

تفسير

القرآن الكريم

تأليف

صَدِّيقُ الْمُنَافِقِينَ

مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ صَدِّيقِ الدِّينِ الشَّيْرَازِيِّ

انتشارات بيدار

ایران قم

۲۲۰۴

تَفْسِیْر

الْقُرْآنُ الْكَرِیْمُ

سورة الواقعة
سورة الجمعة
سورة الطارق
سورة الأعلى
سورة الزلزال

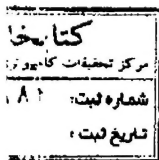
تالیف

صَلِّ لِلْمُتَّاهِلِينَ

فَحْدُ بْنُ إِبرَاهِیمَ صَلِّ لِلَّذِينَ الشَّرِکَ

تصحیح محمد خواجوی

شبكة كتب الشیعة

انتشارات بیدار

قم

shiabooks.net

رابطہ بدیل < mktba.net

الكتاب

المؤلف

الناشر

الطبعة

التأريخ

عدد المطبوع

الثمن

المطبعة:

. تفسير القرآن الكريم - المجلد السابع

. صدر الدين محمد بن ابراهيم الشيرازي (ره)

. انتشارات بيدار - قم تلفن ۳۴۳۰۵

. الثانية (مصححة مع زيادات في التعليقات)

. ۱۴۱۱ - قمريه

. ۱۵۰۰ نسخه

. ۲۰۰۰ ريالاً

مطبعة امير - قم

الجزء السابع

هذا هو الجزء السابع - وهو الأخير - من أجزاء تفسير القرآن الكريم،
المجموع من الرسائل التي كتبها الحكيم الإلهي صدر المتألهين قدس الله سره
الشريف.

وقد نشرنا هذا الجزء سابقاً وخرج رغم إرادتنا بصورة غير مرضية،
ولكن الله وفقنا بمنه الكريم لاستدراك ما فاتنا في تلك الطبعة، فهنا نحن نعيد
طبعه منقحاً حسب المستطاع - والله الحمد في الأولى والآخرة.

وقد سبق أن أسرت في مقدمة الجزء الأول من هذا التفسير إلى أن هذا
الجزء قد راجعه صديقي الفاضل محمد الخواجوي، وقابله بنسخ عديدة سيأتي
وصفها في ما كتبه من التقديم. وقد راجعت بعد هذا الجزء أيضاً وقابلته بنسخ
توفرت لي مستعينة في تحقيقه بالمصادر التي اعتمدها المؤلف، وبسائر مؤلفاته
هو - قدس الله نفسه -.

وقد خرجت ما أمكنني تخريجها من الأحاديث الواردة في الكتاب، كما
رتبت فهرساً جامعاً لتسهيل المراجعين (*).

فالمأمول من الله المتأن - اذ وفقنا لاتمام هذا العمل - أن يقبله بلطفه
الشامل وإحسانه القديم، وأن ييسر لنا الوصول إلى حقائق كتابه الكريم -
أنه ولي التوفيق.

محسن بيدارفر

٢٦ رجب المرجب ١٤١٠

(*) فيما فاتني ذكره في مقدمة الكتاب إن ما جاء في الأجزاء السبعة بين المعتقدتين [] لم يكن في أصل
الكتاب. فان كان في العناوين أضفناها تسهيلاً للوصول إلى المطالب. وان كان في المتن فما كان
الكلام محتاجاً إليه في تمامه وقد أنبأنا بها من المصادر في الأكثر.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، والصلوة والسلام على محمد سفير وحيه ونبيّ رحمته، وعلى وصيّيه خاتم الولاية المطلقة الالهية، عليّ أمير المؤمنين، وعلى الائمة من بعده - نجوم سماء العصمة والهداية، وأقهار الامامة والولاية - ولا سيّما خاتمهم ملك بقعة الشرف والعصمة، ورئيس حظيرة العلم والحكمة، صاحب العصر والزمان - صلوات الله عليه وعليهم من الملك المتّان.

أما بعد - فهذا الجزء يشتمل على تفسير خمسة سور من القرآن الكريم - الواقعة، والجمعة، والطارق، والأعلى، والزلزال* - وقد قابلت هذه السور بالنسخ المذكورة فيما يلي:

١- تفسير سورة الواقعة: الف: نسخة مكتبة مجلس (رقم ١٧١٩) المكتوبة بسنة ١٢٤٦ ب: النسخة المطبوعة بسنة ١٣٢٢ هجرياً. ج: النسخة المطبوعة الحجرية الاخرى بدون تاريخ. د: النسخة المطبوعة في سنة ١٣٢٢.

٢- تفسير سورة الجمعة: نسخة الأصل التي كتب بخط مفسرها الكبير، وهي من ممتلكات صديقي الفاضل السيد مصطفى الفيضي - من أخلاف التحرير الأعظم محمد بن المرتضى المدعوّ بالفيض قدس سره - في كاشان. وقد أمكنني من ذلك مشكوراً، فقابلتها في بيته كما عملت في تفسير آية النور وسورة الطارق أيضاً. وقد كنت راجعت قبل ذلك لتصحيح هذه السورة النسخة المحفوظة بمكتبة ملي (رقم ٧٧٣) المحررة بسنة ١٢٥٩ هجرية.

والنسخة المحفوظة بمكتبة مجلس المحررة بسنة ١٠٦٣ هجرية. كما استفتت من تلك النسخة في تصحيح سورة الحديد أيضاً وقد فاتني ذكرها هناك. والنسخة جيدة مصححة.

٣- تفسير سورة الطارق: كان الاعتقاد فيه كما ذكرت على نسخة المؤلف، وإن كنت قابلته أولاً بالنسختين المذكورتين آنفاً (مكتبه ملي ومجلس) والنسخة المطبوعة.

٤- سورة الاعلى: الف: النسخة المحفوظة بمكتبة المدرسة الشهيد المطهري (السبها لار سابقاً) ولم يذكر فيها اسم الكاتب وتاريخ التحرير. ب: النسخة المطبوعة مع كشف الفوائد للعلامة الحلي. ج: النسخة المطبوعة بسنة ١٣٢٢.

٥- سورة الزلزال: الف: نسخة مكتبة مجلس المحررة بسنة ١٠٩١ هجرية. ب: النسخة المطبوعة بسنة ١٣٢٢.

وفي الختام أرجو أن يتقبل الله مني هذا العمل القليل، ويدخره ليوم لا ينفع مال ولا بنون، ويؤيد الناشر ويوفقه لما يوجب رضاه ويجزيه خير الجزاء. وأنا العبد المفتقر الولوي. محمد الخواجوي

عامله الله بطلفه الحفي ١٣٦٧/١١/٢٩ هـ ش *

(٥٦) سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ
وَأَنبَأَنَا هَاسِتٌ وَتَنَبَّأُ عَوْنُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل كلاماً إلهياً وكتاباً ساهوياً فيه مجامع العلوم والحكم،
وبعث نبياً هادياً ورسولاً مبلفاً أوتي جوامع الآيات والكلم، والصلوة على مظهر
اسم الله الأعظم، وصفوة صورة العالم، وخلاصة بني آدم، محمد وأهل بيته
المعظم المكرّم - عليه وعليهم التحية والسلام من الله وملائكته الكرام مدى
الليالي والأَيّام والدهور والأعوام.

وبعد:

فيقول أفقر الفقيرين إلى الحقّ المعين - محمد المعروف بصدر الدين
الشيرازي - نور الله عين قلبه بنور اليقين لفهم كتابه المبين :-
لما كان نوع الإنسان في أول تكوّنه واقعاً في حدود النقصان، لكونه
كباقي حواصل الصورة^(١) من موادّ العناصر والأركان، وهو في مراتب التسفل
والهبوط بالقياس إلى سائر الجواهر والأعيان، لكنّه بحسب نوعه كان مختصاً
من بينها بمزيد خاصيّة هي قوّة الترقّي إلى حدّ الكمال، واستعداد الخلاص

(١) كباقي الحيوان حاصل الصورة - نسخة. حامل الصورة - نسخة.

من معدن الشرّ والوبال، والإِنِصال بأنوار المبدء الفعّال، ليصير أحد سكّان عالم الخير والنور، متنعمًا بنعيم الآخرة ودار السرور، ومتخلصًا عن عالم الزور ومخالطة الآفات والشرور. فلم يحز في دأب الرحمة الإلهية وسنة العناية الربّانية إهمال الإنسان عمّا خلق لأجله وأهل له، بأن يترك سدى، وإرساله كساير الحيوان في مراتع الجهالات بغير هدى.

ومن المعلوم إنّ لكلّ شيء كمالاً يخصّه لأجله خلق، وفعلًا معينًا يتمّه إذا له وفق، وكمال الإنسان في إدراك الحقائق الكلية، ونيل المعارف الإلهية، والتجرّد عن المحسوسات المادية، والخلاص عن القيود الشهوية والفضيية. وهذه لا تتحصّل إلّا بالهداية والتعليم، والتأديب والتقويم. فبعث الله رسولا ومعلّمًا، وأرسل كتابًا جامعًا فيه لبّ أسرار التأويل وتفاصيل أحكام التنزيل، متضمنًا لعلوم الأولين والآخرين، مشتملا على خلاصة الآداب والسنن التي كانت لسائر النبيين والمرسلين، مع زيادة إكمال وتتميم، وفصاحة مقال في ألفاظ الترقيم، ونزّها منجّمًا على حسب المصالح والأوقات، وفصلها في صور السور والآيات، كلّ سورة من سورّه بحرٌ مملوّ من جواهر المعاني والبيان، بل فلك محشوّ من كواكب الحقائق والأعيان وكل آية من آياته صدفة مكتونة فيها دُرر ثمينة وقِيّمة، كلّ منها توازي روح الإنسان، بل دراري تتلألا وتستضيء^(٢) في سماء الهداية والنبوة والولاية، فتنشأ من لمعاتها وإضاءتها حياة الإنس والجان؛ في النشأة الآخرة ودار الحيوان، والخلاص من ظلمة العمى والمهرمان وعذاب القبر والنيران.

وسورة الواقعة من بينها مشتملة على أسرار شريفة من علم المعاد.

ومقاصد عظيمة في معرفة نفوس العباد، ودرجاتها بحسب حالاتها في الدار الآخرة، وأقسامها من جهة السعادة والشقاوة في النشأة الباقية. وعلوم الآخرة مما يختص بداركها عرفاء هذه الملة وحكمائها الراسخون، وليس لغيرهم من المتكلمين والفقهاء إلا سماع^(٣) الألفاظ والتصرف في مفهوماتها. وجمهور الحكماء بعلومهم الفلسفية عن إدراك أحوال المعاد معزولون^(٤) حتى أن رئيسهم أبا علي اعترف بالعجز والقصور عن فهم المعاد الجسماني. وكذلك المجتهدون في مسائل الاعتقاد منخرطون في سلك التقليد مع سائر العباد. وإني كنت سالفاً كثير الاشتغال بالبحث والتكرار، وشديد المراجعة إلى مطالعة كتب الحكماء النظائر، حتى ظننت أنني على شيء. فلما انفتحت بصيرتي قليلاً ونظرت إلى حالي، رأيت نفسي - وإن حصلت شيئاً من أحوال المبدء وتنزهه عن صفات الإمكان والحدثان، وشيئاً من أحكام المعاد لنفوس الإنسان - فارغة عن علوم الحقيقة وحقايق العيان، مما لا يدرك إلا بالذوق والوجدان، وهي الواردة في الكتاب والسنة من معرفة الله وصفاته وأسمائه وكتبه ورسله، ومعرفة النفس وأحوالها من القبر والبعث والحساب والميزان والصراط والجنة والنار - وغير ذلك - مما لا تعلم حقيقته إلا بتعليم الله، ولا تنكشف إلا بنور النبوة والولاية.

والفرق بين علوم النظائر وبين علوم ذوي الأبصار كما بين أن يعلم أحد حدّ الحلاوة وبين أن يذوق الحلاوة، وكما بين أن تدرك حدّ الصحة والسلطنة وبين أن تكون صحيحاً سلطاناً، وكذلك مقابل هذه المعاني.

(٣) أسماء - نسخة.

(٤) معزولون - نسخة.

فعلمت يقينا أن هذه الحقايق الایمانیة لا تدرك إلا بالتصفية للقلب عن
الهوى، والتهدیب عن أعراض الدنيا، والعزلة عن صحبة الناس وخصوصاً
الأكياس، والتدبر في آیات الله وحديث رسوله وآله عليهم السلام، والتسير
بسيرة الصالحين، في بقية من العمر القليل - وبين يدي السير الطويل^(٥) - .

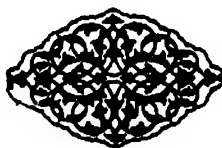
فلما أحسست بعجزی وأيقنت أنني لست على شيء، وقد كنت قنعت
عن ضوء النور بظلمة وفيء، اشتعلت نفسي لكثرة الاضطرار اشتعالاً قوياً،
والتهب قلبي لشدة الانضجار التهاباً نورياً، فتداركته العناية الأزلية
بالرحموت، ونظرت إليه العطوفة الربانية بشيء من لوازم الملكوت، فأفاض
عليّ من بحر الجود شيئاً من أسرار الوجود، وأفادني مظهر الخفيات ومنور
المهمات بعضاً من أسرار الآيات وشواهد البينات. فاطلعت على بعض أسرار
التنزيل وحقائق التأويل. فشرعت خيرة من الله ورسوله في تفسير طائفة من
السور والآيات، وقرعت باب رفع الحجب وكشف النقاب عن وجوه البينات.
فرايتها بحمد الله كطبقات الجنان مفتحة الأبواب، فيها وجوه من الحور
العين، ينادون أصحاب الكشف واليقين: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا
خَالِدِينَ﴾ ففسرت كثيراً من الآيات والسور الطوال والقصار، كما قضى الله
وأراد خالق القوى والأقدار، وأنشأ وأفاد واهب العلوم والأنوار.

فأردت الآن أن أكتب ما اجتمع لي وخطر ببالي من نكات التنزيل
ومعارف التأويل، المتعلقة بهذه السورة، التي هي بحر عميق في تحقيق علم
المعاد، وكنز من كنوز الآخرة؛ يعرف بها عاقبة نفوس العباد. ولا يمكن
غورها، ولا يعرف قدرها إلا بإمداد علوي وتأیید إلهي. فشمرت

(٥) وبين أيدينا هذا السفر الطويل - نسخة.

عن ساق الجدّ مع طبعٍ قاصر، وقلبٍ منكسر، ومزاجٍ فاسد، ومتاعٍ كاسد،
وبضاعةٍ قليلة، وأدواتٍ قليلة، وخاطر فاطر خطرت فيه البلايا، وبالٍ مبتلٍ
بفنون الرزايا، رجاء بلطف الله في اقتباس لوايح أنواره، وتوكّلا عليه في
اقتناص شوارد أسراره.

وشرعت فيه سائلا من الله حسن التوفيق - ويده مقاليد الهداية وأزمة
التحقيق -.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله عز اسمه:

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لِمَنْ لَوْقَعَهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾

هذا من قبيل قولك: «كانت الكائنة» و«حدثت الحادثة». والمراد القيامة وساعاتها. والناظرون في علم الكتاب بعين الاحتجاب يظنون أن زمان الآخرة وساعاتها من جنس أزمنة الدنيا وساعاتها، حتى أنهم يتوهمون أن يوم القيامة يوم مخصوص متصل أوله بآخر أيام الدنيا؛ فيشكل عليهم وقوع الإخبار عن وقوعه ووقوع حالاته بالفعل كما في هذه الآية.

وقد تكررت الإخبار عن وقوع القيامة وحالاتها في القرآن بألفاظ دالة على ثبوتها وتحققها بالفعل - مثل قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [٦٨/٣٩] وقوله ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ﴾ - الآية - [٤٣/٧] ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ.... وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ.... وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ...﴾ - الآيات - [٥٠-٤٤/٧] وأشباهاها كثيرة - فوقعوا في تكلف أرباب المجاز والمبالغة كما قيل في الكشف وغيره: «إنها وُصفت بالوقوع لأنها تقع لا محالة» ولم يتذكروا بمعنى قوله تعالى: ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْشَكُمُ إِلَّا كُنْهٌ وَاحِدٌ﴾ [٢٨/٣١] فنسبة البعث إليه كنسبة الخلق.

فكما أن إيجاد الخلائق في أزمنتها وأوقاتها المتكررة المتجددة إنما هو من من قبل الله تعالى وبالقياس إلى مجاوريه ومقرّبيه من ذوات الملائكة المقرّبين وعقول أوليائه الصديقين في دفعة واحدة - وإليه أشير بقوله صلى الله عليه وآله: «جفّ القلم بما هو كائن»^(١) مع أنه تعالى ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ إذ له تعالى شأن واحد في شؤون كثيرة حيث لا يشغله شأن عن شأن وزمان عن زمان، ولا مكان عن مكان لتعالیه عن هذه الأشياء مع انبساط نور وجوده عليها وارتفاعه عن الانحصار في عالم الأرض والسماء مع شمول علمه ونزول رحمته إلى ما تحت الثرى - فكذاك بعث الخلائق كلّهم من أجدانهم في لحظة واحدة من جهته^(٢) لقوله: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَنَفْحِ الْبَصْرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ [٧٧/١٦].

ومن خواصّ يوم القيامة أن مقداره بالقياس إلى طائفة خمسون ألف سنة لقوله تعالى ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [٤/٧٠] وبالقياس إلى طائفة أخرى ﴿كَنَفْحِ الْبَصْرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ [٧٧/١٦] ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرِيَهُ قَرِيبًا﴾ [٦/٧٠].

وكذلك من خواص الساعة أنها منتظرة الوقوع بالقياس إلى طائفة ﴿يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [٢٥/٦٧] ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾ [٥٥/٢٢] وهي بالقياس إلى طائفة أخرى ﴿أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ [٧/٢٢].

(١) صحيح البخاري: باب القدرج ٨ ص ١٥٢ «جفّ القلم بما أنت لاق» . راجع ايضا التوحيد

للصدوق (ره) باب المشية والإرادة ص ٣٤٣ .

(٢) من جهة - نسخه .

فقوله: «ليس» مع ما في حيزه صفة «الواقعة». ويحتمل أن يكون عاملاً في الظرف كما تقول: «اليوم ليس لي عمل». ولا يحتاج إلى تأويل «ليس» - «لا يكون» - كما في بعض التفاسير^(٣) - بناء على أنه لنفي الحال فلا يكون عاملاً في ظرف لم يقع بعد لما وقعت الإشارة إليه.

وعلى الأول «إذا» منصوبة بفعل مضمر - مثل اذكر ونحوه - أو بمحذوف يعني: إذا وقعت كان كذا وكذا.

وفي الكشف فسرت «كاذبة» بنفس كاذبة. وذكر في المعنى: «أي لا تكون حين تقع نفس تكذب على الله [وتكذب]^(٤) في تكذيب الغيب، لأن كل نفس حينئذ مؤمنة صادقة مصدقة وأكثر النفوس اليوم كواذب مكذبات، كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾ [٨٤/٤٠] ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [٢٠١/٢٦] ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ﴾ [٥٥/٢٢].

ولا يخفى أن القول بنفي وقوع الكذب على الله والتكذيب للغيب مطلقاً من نفس أصلاً بما يناقضه قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾ [٥٥/٣٠] وقوله: ﴿مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [٧٢/١٧].

وأيضاً الحكم بأن كل نفس عند قيام الساعة مؤمنة صادقة مصدقة كلام ناشئ من لا بصيرة له في إدراك المعارف الالهيّة، بل بناء معرفته على ظواهر المنقولات وما اشتهر في المتداولات، وذلك لأنّ الايمان بالله واليوم الآخر هو

(٣) راجع الكشف في تفسير الآية ١٩٢/٣.

(٤) الاضافة من المصدر.

غاية كمال النفس الإنسانية، لأنه عبارة عن نور من أنوار الله يقذف في قلب من يشاء من عباده، وهذا النور يطفى نار جهنم، فكيف تنتور به نفوس الكفار والمنافقين؟

وما ورد من الآيات في باب إيمانهم عند نزول العذاب فبعضها محمولة على ظهور الشقاوة عليهم يومئذ، ومشاهدتهم آثار السيئات ونتائج الكفر والعناد، وتبعات المعاصي والفسوق وأضداد ما كانوا يحتسبون، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَذَأْنُ هُمْ مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ [٤٧/٣٩] وبعضها مما لا يفهم منه أزيد من اعترافهم باللسان ودعويهم بالإيمان، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾ [٨٤/٤٠] أو ربما كانوا كاذبين في هذه الدعوى يومئذ، كما كذبوا في قولهم للرسول صلى الله عليه وآله - كما قال الله تعالى حكاية عنهم حيث قال -: ﴿قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [١١/٦٣]. لا أنهم يصيرون بعد الموت عرفاء بالله وآياته موحدين، وإلا فكيف يعذبهم الله عذاباً أبدياً؟ إذ البراهين العقلية والسمعية ناهضة على خروج أهل التوحيد عن النار، فالقول بأن كل نفس يوم القيامة غير كاذبة في محل المنع.

نعم منشأ الكذب والغلط ومبدأ الشر والوبال لا يكون إلا في هذا العالم الذي هو منبع الشرور والعاهات، ومعدن النقايس والآفات - كما بين في مقامه - والنفس الشقية الكذوبة لا تكتسب مادة الكذب والبهتان والكفر والعصيان ومنشأ التعذيب بالنيران إلا بواسطة كونها مدة في هذا العالم ولأجل تعلّقها بالأبدان، فهي حمالة حطب نيرانها من ههنا، والآخرة دار العدل والحساب والقضاء بمؤدى الشهود والكتاب ﴿لَا ظْلَمَ الْيَوْمَ﴾.

والأولى: أن يحمل «الكاذبة» على المصدر كالعاقبة، أي: ليس لمجيئها وظهورها كذب، ومعناه^(٥) إنها واقعة حقاً وصدقاً وليس فيها ولا في الإخبار عن وقوعها كذب. واللام على الأول^(٦) مثل ما في قوله تعالى: ﴿يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ [٢٤/٨٩] وعلى ما ذكرناه مثل^(٧).

قوله عز اسمه:

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٢٤﴾

إما صفتان بعد الصفة، أو خبران لمبتدأ محذوف، أي: هي خافضة تخفض أقواماً، ورافعة ترفع آخرين، بمعنى إنَّ الأشقياء المدبرين يهبطون وينحطون فيها إلى الدرجات الهاوية، والسُّعداء المقبلين يصعدون فيها إلى الدرجات العالية.

وهذا أمر متحقق الوقوع كما تدلُّ عليه الآيتان - بصيغة اسم الفاعل الدالة على الثبات والدوام - فما من نفس ما دامت في الدنيا إلا وهي إما في الصعود أو الهبوط؛ بحسب النشأة الثانية، من جهة أفعالها الحسنة أو السيئة. لكن ظهور هذه الأحوال وكشف الأغطية عنها لجميع الخلائق يتوقف على قيام القيامة العظمى بموت الكل، وظهورها لكل واحد بخصوصه موقوف على القيامة الصغرى بموته.

(٥) نسخة +: كما في مجمع البيان.

(٦) أي على ما نقل عن الكشف.

(٧) كذا في النسخ التي بأيدينا، والظاهر أنه سقط من هناك شيء.

قوله عز اسمه:

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۖ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ
بُيًّا ۖ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ۖ

«إذا» مع ما يليه بدل من «إذا وَقَعَتْ». أو هو منصوب بـ «خَافِضَةً رَافِعَةً».

و«الرَّجُّ» هو التحريك الشديد. فمعنى «رُجَّتِ الْأَرْضُ»: حُرِّكَتْ تحريكاً شديداً حتى انهدم كل شيء عليها من الأبنية والجبال. وهي كذلك عند قيام الساعة، كما إنها كذلك عند أهل الكشف، الذين غلبت على باطنهم ظهور سلطان الآخرة، فهم يرون الأرض ومن عليها دائمة التحول والنقل^(٨)، لازمة الانهدام والزوال من حال إلى حال.

و«البُسُّ» هو التفتيت للشيء والتفريق له حتى يعود كالسويق. و«بُسَّتِ الجبال» صارت متفرقة الأجزاء كالذرات المبعثرة في الهواء، وكذلك أصل الجبال، فإنها في الأصل كانت أجزاء متفرقة في مدة طويلة لا يعلم كميتها إلا الله، فجمعتها أيدي بعض ملائكة الله المؤكدة بتصريف الرياح وتقوية البحار فانعقدت جبالاتها بإذن الله في بعض الأوقات، ثم تعود إلى ما كانت وزالت عن مواضعها في كل وقت على التدريج، ولو بهبوب الرياح ونزول الأمطار وتأثير أشعة الشمس وغيرها من الأنوار، وفسخها بالتحليل والتبخير، وعلى هذا القياس يرجع فيها كل شيء إلى أصله، ويظهر على صورته الحقيقية التي

كانت عليها، ولا شكَّ إِنَّ الآخرةَ إِنَّمَا تحصل بارتفاع الحجب وظهور الحقائق وزوال التعمينات وتمييز الحق عن الباطل.

على أَنَّ من اكتمل عين بصيرته بنور الايمان، وتنور قلبه بطلوع شمس العيان، يجد أعيان الأفلاك والأركان متبدلة، وطبايع الصور والأكوان متحولة متزايلة، فهي أبدأ في السيلان والزوال والحركة والانتقال، حركة جوهرية وتجدداً ذاتياً، لا بمجرد الصفات والأعراض فقط؛ وفي المقولات الأربع لا غير - كما زعمه المحجوبون من أهل النظر - بل كما أقيم عليه البرهان مطابقاً لما وجده أصحاب المكاشفة والعيان؛ من أَنَّ الطبيعة السارية في أجسام هذا العالم هي حقيقة سيالة متجددة الذات، غير قارة بحسب الجواهر.

وعلم من ذلك أَنَّ الدنيا بحذافيرها حادثة، وهي دار زوال وانتقال، والآخرة دار قرار وثبات، كما يراه المليون، حسبما وصل إليهم من حملة أسرار الوحي والتنزيل وخزنة علم النبوة والتأويل.

قوله عز اسمه:

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٧﴾

أي أصنافاً ثلاثة. وذلك لأنَّ الإنسان فيه مبادي إدراكات ثلاثة من جهة قوى ثلاث: قوة العقل، وقوة الخيال، وقوة الحس. ولكلَّ قوة كمال، فكمال القوة العاقلة بإدراك المعارف الإلهية والعلوم الربانية، وبه يحشر الإنسان في جوار الله وملكوته، وكمال القوة الخيالية في فعل الخيرات وتهذيب الصفات وتبديل السيئات بالحسنات، وكمال القوة الحسية بإدراك الملايم الحسي من الملاذ الجسدية والأعراض البدنية.

والإنسان في أول تكوّنه بالقوّة في كمال كلّ من هذه المبادي الثلاثة وهو بحسب كمال كلّ قوّة يقع في عالم من العوالم بمقتضى طبيعة تلك القوّة. إن لم يكن لها مانع، فله نشآت ثلاث بحسب قوى ثلاث، فهو بالقوّة في أول الوجود. فأول ما يخرج فيه من القوّة إلى الفعل هو نشأة الحسّ وكماله بحسبه يقتضي السكون في هذه الدار والانسراح في مراتع الشهوات كالبهائم والحشرات، فإذا تجاوز عن هذا المنزل يحدث فيه العقل العملي. وقوّة التخيل، وكماله بحسب هذه القوّة يقتضي له التشوّق إلى الدار الآخرة والكون هناك من حيث يتخيّل الخيرات المظنونة، ويقصد الأفعال الحسنة، وينوي فعل الطاعات وترك القبائح والسيئات، ومعاد الإنسان من حيث همته.

ثم إذا ساعده التوفيق الإلهي وارتفع إلى كمال القوّة النظرية يحيط بالكليّات، ويتصل بالمفارقات، ويعرف المبادئ، والغايات؛ علماً برهانياً وإدراكاً مقدساً عن شوب تغير وتجدد أو ظنّ أو تخمين، فمنزله منزلة المقدّسين.

فعلم إن الإنسان صار بحسب هذه المقامات منقسماً على ثلاثة أقسام، ولكلّ قسم أحوال مخصوصة بحسب الآخرة، وله منزل خاصّ من المنازل الكليّة - وإن كان تحت كلّ قسم أنواع بلا نهاية - وهذا لا ينافي وحدة النوع الإنساني قبل أن يصير باطنه خارجاً من القوّة النفسانية إلى الفعل الصوري الباطني في صفة من الصفات المكمونة فيه، المخزونة في طينته.

فوقعت الإشارة إلى تفصيل هذه الأقسام الثلاثة في قوله عزّ اسمه:

قوله عز اسمه:

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾

وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿٩﴾

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١٠﴾

فأصحاب الميمنة هم الذين توتون صحايف أعمالهم بأيمانهم، وأصحاب المشئمة هم الذين توتونها بشائئلهم - وهما جميعاً من أصحاب الأعمال والغالب عليهم القوة العملية - لكن الطائفة الأولى مبدء أعمالهم العقل العملي - كما مر - بوساطة الإدراكات الباطنة الجزئية كالتهييل وما يجري مجراه، وغايتها طلب الخيرات المظنونة والسعادات المقبولة. والطائفة الثانية مبدء أعمالهم هو القوة المحركة الحيوانية المسماة بالشوقية، بوساطة الإدراكات الحسية، وغايتها إتمام طلب الشهوة بالأكل والجماع وما يجري مجراه، أو الغضب بالغلبة والإنتقام وما يشبهها.

وأما السابقون: فهم أعلى مرتبة من أن يكونوا من أهل العمل وإنما شأنهم مشاهدة الحقائق وملاحظة عظمة الله وملكوته، وقد شغلهم الله بمحبته عن محبة ما سواه وأغناهم عن الطعام والشراب وعن النظر إلى غيره. فمزلتهم منه منزلة الملائكة العالين المجردين عن الأجرام كلها وعن التعلق بها سواء كانت من هذه الأجسام الكدرة الدنياوية أو من الأجرام النورانية الأخرية.

وعن الحسن^(٩): المراد من أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة: أصحاب

(٩) مجمع البيان، في تفسير سورة البلد: ٤٩٦/١٠.

اليمن والشوم؛ لأنَّ السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم، والأشقياء مشائيم عليها بمعصيتهم، والسابقون المخلصون، الذين سبقوا إلى ما دعاهم الله إليه وشقَّوا الغبار في طلب مرضات الله.

والأولى ما ذكر أولاً.

وهي هنا وجه آخر ذكر في كثير من التفاسير وهو: إنَّ أصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، وأصحاب المشئمة هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار.

وتحقيقه إنَّ العالم بتماه كـ شخص واحد، لأنَّ وجوده ظل لوجود الحقِّ، فله وحدةٌ طبيعيَّة جمعيَّة هي ظلُّ للوحدة الحقَّة الإلهيَّة، وله روحٌ واحد هو الروح الأعظم والعقل الأوَّل، المشتمل على مجموع الأرواح الكلِّيَّة العقليَّة اشتغالاً عقلياً. وله كالإنسان جانبان:

أحدهما جانب اليمين، وفيه الملكوت الأعلى، وهي المدبَّرات العلويَّة المتعلِّقة بالبرازخ النوريَّة، وفيها جنَّة السعداء، ومن ملائكتها من يسوقون عباد الله إلى رضوانه ومنهم كتَّاب حسناتنا يكتبون صحايف أعمالنا الحسنة وهم الملائكة العلويون وبأيديهم كتَّاب الأبرار: ﴿إِنَّ كِتَابَ الْإِبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ﴾ [١٨/٨٣] والكتابة عبارة عن تصوير الحقايق، والكتَّاب هم المصوِّرون الناقشون، والصحيفة هي محلُّ التصوير والنقش، وكذا القلم هو الوساطة بين يمين الكاتب والكتابة. فالمراد من الكاتب ههنا جوهرٌ ملكوتي فعَّالٌ علويٌّ، ومن القلم قوَّته العمليَّة المصوِّرة، ومن الصحيفة نفوسنا الناطقة الخالية عن النقوش في أوَّل الفطرة، ولاشكَّ إنَّ هذه الكتابة لا يمكن أن يشاهدها أحدٌ بهذه الحواسِّ الكدرة الترابيَّة البالية، لأنَّها

مكتوبات غيبية وقعت في عالم الغيب، لكن أكثر الناس لا يؤمنون بالغيب ولا يعتمدون ولا يثقون إلا بوجوه المحسوس بإحدى هذه الحواس.

وثانيهما الشمال، وفيه الملكوت الأسفل وهي المذبرات السفلية سدنة البرازخ الظلمانية وفيها جحيم الأشقياء، ولها طائفتان من الملائكة - كما في الأول - إحداهما السائقة لأهل النار إلى النار، والثانية الكاتبة لأعمال السيئات للفجار، لقوله تعالى: ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ [٢١/٥٠] والطائفة الأولى منها هي ملائكة غلاظ شداد ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ والطائفة الثانية هي ملائكة بأيديهم أقلام من النار يكتبون المعاصي والشرور وأقوال الكذابين وأهل الزور، في صحايف لا يقة للاحتراق بالنار لما فيها من الأخبار الكاذبة والكلمات الواهية الباطلة. كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ. كِتَابٌ مَرْقُومٌ. وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [٧/٨٣]

وهذا الوجه قريب المأخذ مما ذكر أولاً. وذلك لأن المراد من أصحاب اليمين وأصحاب الشمال على الأول كل من أوتي كتابه بيمينه وكل من أوتي كتابه بشماله، والمراد منها على الوجه الأخير كل من كان مآله إلى الملكوت الأعلى وجنة السعداء مع العليين، وكل من كان مآله إلى الملكوت الأسفل و جحيم الأشقياء مع أهل السجين، ولا شبهة في أن من أوتي كتابه بيمينه كان حشره إلى ملائكة جانب اليمين والعلين، ومن أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره كان معذباً بأيدي سدنة النار وزبانية الجحيم المعذبين لأهل النكال وأصحاب الشمال وكان في طبقات السجين مع زمرة الشياطين فالمآل في الوجهين واحد.

ولفظه «ما» في الموضعين للتعجب، عجب الله ورسوله من حال الفريقين في السعادة والشقاوة. والمعنى: أي شيء هذه الطائفة في السعادة، وأي شيء هذه الأخرى في الشقاوة.

السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ: الأول مبتدئ والثاني خبره. وفي الكواشي^(١٠): السابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمته ورضوانه.

وفي الكشف: السابقون من عرفت حالهم وبلغك وصفهم كقول أبي النجم: أنا أبو النجم وشعري شعري.... كأنه قال: وشعري ما انتهى إليك وسمعت فصاحته وبراعته. وهيهنا وجه آخر وهو إنه كان ينبغي أن يقال: «السابقون ما السابقون» إلا أن الله تعالى أراد أن يصفهم بوصف لا يمكنه فقال هكذا، فكأنه قال: لا وصف لهم أفضل من هذا. وهذا من أوجه الوجوه. ومنهم من جعل الثاني تأكيداً للأول وجعل الخبر ﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ وليس بذلك، ووقف بعضهم على الأول وابتدأ بالثاني وليس بصواب لأنه تمام الجملة وهو في مقابلة القولين الأولين.

قوله عز اسمه:

﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾

هم الذين قربت درجاتهم عند الله وأعليت مراتبهم في الجنة. وهذا القرب ليس بالمكان ولا بالزمان إنما هو بحسب الذات قرباً معنوياً لأجل الشرافة والبرائة عن الدنيا وشروها، ونقائص المواد وآفاتهما، وذلك لأن ظلّ الوجود إذا امتدّ وطال وانحسّ عن الباري ووقع على قوايل المهيئات حسب اقتضاء

(١٠) كذا في النسخ التي عندها.

الرحمة الواسعة - المعبر عنها بالنفس الرحاني - فابتدأت وترتبت الموجودات من جهة الإبداع على ترتيب الأشرف فالأشرف منتهية إلى الأخس الذي لا أخس منه كالأوية والظلمة، ثم عادت وتوجهت إلى الكمال بعد التوحيد وارتقي إلى الشرف بعد أن هبط منه من جهة التكوين على ترتيب الأخس فالأخس حتى انتهت إلى الأشرف الذي لا أشرف منه في الإمكان، وظاهر أن أشرف الممكنات وأعلاها مرتبة في سلسلة البدو هو الروح الأول والقلم الأعلى. ثم سلسلة العقول - وهم الملائكة المقربون السابقون - ثم سلسلة النفوس المجردة - وهم الملائكة المدبرون السابقون - ثم النفوس المنطبعة. ثم الصور الطبيعية ثم المواد الجسمية إلى أسفل سافلين - وهي غاية تدير الأمر من السماء إلى الأرض.

ثم يعرج إليه وأخس الممكنات وأدناها منزلة في سلسلة العود هو الجسم بها هو جسم، ويليه في الخسة الصور العنصرية، ثم سلسلة الجمادات، ثم النباتات، ثم الحيوانات بنفوسها الحيوانية ومادة أرواحها البخارية التي هي أجرام لطيفة شفافة، وأشرف أنواع الحيوان الإنسان نفسا وبدنا لأن الأسطقسات في بدنه امتزجت، غاية الامتزاج حتى انتهت بروحه التي هي جسم حار لطيف حاصل من صفوة الأخلاط ينبعث من القلب في التجويف الأيسر منه ثم اعتدلت في الدماغ اعتدالا بالغيا حتى شابهت الجرم الفلكي في صفائه ونقاؤه ونوره وضيائه وبُعده عن التضاد الموجب للفساد فصارت مرآة للنفس الناطقة بها تدرك الوجود كله على هيئته التي كان عليها كليا وجزئيا، أما كلياته فبذاتها المجردة. وأما جزئياته فبهذه المرآة المجلوة. فإن الإنسان شيئا كالملك وشيئا كالقلم. فمن حيث اعتدال مزاجه وعدم

الأضداد فقد شابه السبع الشداد، ومن حيث مفارقة صورته المواد القوابل يشاكل العلل الأوائل والعقول الفواعل.

وأشرف الإنسان من بلغ في الشرف والبرائة إلى مرتبة السابقين الأولين من الملائكة المقربين فصار متحدا بالعقل الفعال اتحاد العاقل بالمعقول كما ذهب إليه كثير من الحكماء وأشارت إليه كلمات الأولياء وشهدت عليه أذواق الصوفية وبرهن عليه في الشواهد الربوبية.

فانظر إلى إتقان حكمة المبدع البديع وجود الصانع المنيع كيف بدء بالوجود من الأشرف فالأشرف حتى اختتم بالأجسام وانتهى إلى معدن الشرور و الظلام، ثم شرع في التلطيف والتشريف والإنارة والتصعيد والتكميل بإفاضة ثانية ولطف جديد ، ففتح فاتحة أخرى للوجود والإفاضة، وأنشأ النشأة الثانية للإعادة، وقد قال سبحانه: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ [١٠٤/٢١] فعكس الترتيب الأول من الأخس فالأخس إلى النفيس فالأنفيس حتى بلغ به إلى أرواح كالأملأك وأبدان كالأفلأك و هكذا إلى أن وقع الإختتام بروح أشرف الأنام خاتم الرسل المضاهي بنوره نور العقل الأول. ولهذا المعنى قال صلى الله عليه وآله: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نوري^(١١).

فتمت به دائرة الوجود وعادت سلسلة الإفاضة والجود في النهايه حيث وقعت منه البداية. وهو سبحانه المبدء والمنتهى في البداية والرجعى

قوله عز اسمه:

فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ⑫

اعلم إن هؤلاء الأصفياء وإن كانوا من جهة هوياتهم العقلية مقرّين منه تعالى لأنهم جالسون تحت قبة الجبروت لكنهم من جهة نفوسهم الحيوانية المطيعة لأمر الله المسلمة لحكمه منسرحون في مراتع اللذات متنعمون بنعيم الجنان فإن لكل حقيقة درجات في الوجود ومراتب بعضها فوق بعض لا ينفك بعض مراتبه عن بعض، فما من حقيقة كلية هي مظهر اسم من أسماء الله إلا وأنها بعد مرتبة ذلك الاسم الإلهي عقل ونفس وطبيعة وجسم، حتى أن هذه الخلائق الكونية إنها هي أصنام وأضلال للحقايق أخرى عقلية روحانية وهذه الأرض إنسا هي صنم لأرض عقلية روحانية وهذا الإنسان الحسي إنسا هو صنم للإنسان العقلي، والإنسان العقلي مظهر لإسم الله ونور من أنواره حاصل من أمره في عالم الغيب، كما قال: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [٨٥/١٧].

ثم إذا ثبت أن لكل حقي حقيقة ولكل محسوس معقولاً فيحتمل أن يراد من الجنّات: الجنّات العقلية. فإن الجنة جنتان: جنة محسوسة بالحواس الأخروية. وجنة معقولة مشاهدة ببصر الباطن العقلي ولكل منها درجات. كما أن العالم عالمان: غيب وشهادة، ولكل منها منازل فالإنسان السعيد بروحه الذي هو عقل بالفعل جنة معنوية بها يحمله من المعارف والعلوم، ولنفسه الحيوانية جنة صورية بها يحمله من اللذات والشهوات ويناله من طريق قواها العملية الحسية من أكل وشرب ونكاح وغيرها جزاء بما صبرت

عنه في الدنيا وحبست قوتها عن نيل قشورها الكدرة الظلمانية حتى صارت بلبوبها الصافية النورانية. فإن النفس كلما ارتاضت صفت وتنورت، وبحسب صفائها ونورها كانت مخزوناتا الأخروية وذخائرها الغيبية صافية نقية نورانية، فالمراتب والدرجات في الجنات بحسب المراتب والدرجات في الأشواق والرغبات.

قوله عز اسمه:

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾

الثُّلَّةُ: الجماعة من الناس الكثيرة. وأصلها من «الثَّل» وهو الكسر. كما إن «الأمة» من «الأم» وهو الشَّجْ. كأنها جماعة قطعت من الناس، وكونها في مقابلة القليل دال على الكثرة. وثُلَّةٌ خبر مبتدء محذوف، أي هم ثُلَّةٌ والمراد أن السابقين المقربين كثير من الأمم الماضية التي كانت قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وقليل من هذه الأمة. وقيل: جماعة من أوائل هذه الأمة وقليل من أواخرها.

وعن النبي صلى الله عليه وآله: «الثَّلاثان جميعا من أمتي»^(١٣). والمراد إن هذه في السابقين، وتلك في أصحاب اليمين، فعدد المقربين يتكاثر من مقدمي هذه الأمة دون متأخريها. لأن أكثر الأولياء والشهداء والأنمة الكبراء كانوا في الأول حيث قربت أزمنتهم من زمان الوحي والتنزيل وعدد السعداء وأصحاب اليمين يتكاثر من الأولين والآخرين جميعا.

قوله عز اسمه:

عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾

قال المفسرون: مرمولة بالذهب، مشبكة بالدروالياقوت، متداخلة بعضها في بعض كما يوضن حلق الدرع. وقيل: متراصلة أدنى بعضها من بعض.

وقد ورد في الخبر: إِنَّ يوم القيامة يؤتى بمنابر وأسرّة وكراسي كلّها من النور. فالمنابر للأنبياء عليهم السلام والأسرّة للأولياء والكراسي للعلماء. ويحتمل أن يكون كناية عن مظاهر قلوبهم أو مصادر أفعالهم.

قوله عز اسمه:

مُتَكَبِّرِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴿١٦﴾

أي مستنديين عليها جالسين. من جلوس الملوك على أسرّتهم. أو معتمدين عليها ساكنين إليها سكون الأرواح إلى النفوس. وهو حال من الضمير في «علي» أي: استقرّوا عليها متّكئين متقابلين، ينظر بعضهم بعضاً، لعدم الحجاب بينهم لا خارجاً ولا داخلًا. أمّا نفي الحجاب الخارجي عنهم فلعدم الأبدان الغليظة لهم والحواجز الكثيفة بينهم. وأمّا نفي الحجاب الداخلي عنهم فلعدم الكفر والفقر والجهل والعمى والحسد والبغض والفضب وسائر الأمراض النفسانية في نفوسهم، فيشاهد كلّ منهم كلّاً منهم. إذ ذات كل واحد منهم عين باصرة وأذن واعية دائماً وعقل درّاك بالفعل، كما إنّه نور مبصر وكلام حقّ مسموع دائماً وحقيقة معقولة بالفعل.

قوله عز اسمه:

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾

أي: يدور حولهم ويستنير بأنوارهم القدسية ويستفيض من إشراقاتهم العقلية أولاداً روحانيون، لهم نفوس مجردة متعلقة بأجرام كريمة نورية مستديرة الحركات، مخلدين في دوام حركاتهم الشوقية لدوام الإشراقات العقلية عليهم من آباتهم العقلية في النشأة الآخرة - لا في هذا العالم الزايل لزواله وانقطاعه وعدم استمرار الوجود فيه بالعدد لا في العنصرات ولا في الفلكيات - كما بين في موضعه - .

وقيل هم أولاد أهل الدنيا لم تكن لهم حسنات فيثابوا عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليها - عن أمير المؤمنين عليه السلام.
وعن النبي صلى الله عليه وآله^(١٣): إنه سُئل عن أطفال المشركين، فقال لهم: هم خدام أهل الجنة.

قوله عز اسمه:

بِأَكْوَافٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ﴿١٨﴾

يطوف عليهم بأكواب، وهي القداح الواسعة الرؤوس بلاخراطيم ولا عرى لهم.

«أباريق» وهي ذات العرى والخراطيم. والمراد الأواني التي تبرق لصفاء لونها وإشراقها لا توجد لها أمثلة في هذا العالم إلا الكواكب والتداوير

(١٣) مجمع البيان والكشاف في تفسير الآية.

الفلكية الدائرة التي تديرها النفوس السماوية بأيدي قواها العملية طرباً وشوقاً وتقرباً إلى مبادئها وغاياتها ومعشوقاتها العقلية ومحركاتها الفلكية^(١٤)، ويطوفون عليهم أيضاً بكأس مملوء من شراب الأحذية، معين، جاري أنهار المدارك الشوقية والمشارب الذوقية، مكشوف لأهل المشاهدة والعيان، إذ منبعه منشأ الحيوة والعقل والشهود، فكيف لا يعان ولا يعاين.

قوله عز اسمه:

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُتْرَقُونَ ﴿١٥﴾

لا يوجد^(١٥) من شرها صداع، لصفائها من كدر الشر والآفة وفساد التركيب وغلبة أحد الأضداد، كخمود هذه الدنيا، وتعاليمهم عن تأثير المزامحات وتصديق المصادمات لتجردهم عن عوالم التراكيب والأضداد وارتفاعهم عن الطبقات الساقطة التي يوجد فيها الشر والفساد. وقيل: لا يفرقون عنها^(١٦).

وقرء مجاهد لا يصدعون، بمعنى لا يتصدعون، أي لا يتفرقون. كقوله تعالى في حق الكفار: ﴿يَوْمَئِذٍ يُصَدَّعُونَ﴾ [٤٣/٣٠] وذلك لأن منشأ صحبتهم ومبدء جمعيتهم هو مشرب المحبة الإلهية ونشأة الوحدة المعنوية والوصلة الایمانية والرابطة الحكيمية، ليس باعثها الأغراض النفسانية والأوضاع الجسمانية المؤدية سريعاً إلى التفرقة والوحشة والنفرة.

(١٤) الملكية - نسخة.

(١٥) لا يأخذ - لا يأخذهم - نسخة.

(١٦) الكشف: ١٩٤/٣.

وقوله: ﴿لَا يُنْزِفُونَ﴾ إن كان بفتح «الزاء» فمعناه: لا يذهب عقولهم بالسكر كما في قوله تعالى: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزِفُونَ﴾ [٤٧/٣٧] وهذا في قراءة الكوفيين غير عاصم.

وإن كان بكسر الزاء - كما في قراءة الباقيين - فالمعنى لا يفنى شراهم الروحاني ولا تزول نشأة مداهم الحبي الإلهي، إذ منبعه منبع فيض الوجود^(١٧) الأبدى وعين ماء الحياة السرمدي الذي لن يبرح من أسكوب الفضل سائلا مانلا ومن منبع الإفاضة والرحمة طائلا نانلا.

قوله عز اسمه:

وَفِيكَهْمَ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾

يتخَيَّرُونَ: يأخذون خيره. يقال: تخيَّرتُ الشيء: أخذتُ خيره وأفضله. ويشتهون: يتمنون. فإن أهل الجنة إذا تخيَّروا شيئاً واشتهوه خلقه الله دفعة، فإذا تمنَّوا فاكهة - أي فاكهة كانت - تكونت بإذن الله كما تخيروه. وإذا تمنَّوا لحم الطير النضيج خلق الله لهم لحم الطير نضيجا من غير حاجة إلى ذبح الطير وإيلامه.

قال ابن عباس رضي الله عنه: يخطر على قلبه الطير فيصير^(١٨) ممثلاً بين يديه على ما اشتهى.

وهذا علم غفل عنه الأكثرون وأدركه المكاشفون إدراكاً علمياً ذوقياً بعد أن اعتقدوه اعتقاداً إيانياً، وربما يبلغ العارف إلى مقام يقال له «مقام كُنْ»

(١٧) الفيض المجد - نسخة.

(١٨) مجمع البيان: ٢١٦/٩. وفي نسخة: فيطير.

في عرفهم فيكون هذا حاله - وإن كان بعد في الدنيا - مثل حال أهل الجنة،
فما يقول لشيء «كُن» إلّا ويكون.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: إنه قال - حين كان في غزوة تبوك
:- كُن أبأذر. فكان أبأذر^(١٩).

وذلك لأن الله قد حوّل باطنه في النشأة الآخرة، بل ما من عارف
بالله من حيث التجلي الإلهي إلّا وهو قبل^(٢٠) النشأة الآخرة قد حشر في دنياه
ونشر في قبره، فهو يرى مالا يراه الناس ويشاهد مالا يشاهدون ويفعل
مالا يفعلون عناية من الله ببعض عبادِه - كما أعرب عنه بعض العرفاء حكاية
عن نفسه^(٢١).

وبيانه كما يحتاج إلى اظهار لمعة من علوم المكاشفة قريية المأخذ من
علوم المناظرة . وهو إن الله - سبحانه - قد خلق النفس الإنسانية وأبدعها
مثالاً له ذاتاً وصفة - ولله المثل الأعلى - وفعل مع التفاوت العظيم بين المثال
والممثل له، ولذلك جعل معرفتها وسيلة إلى معرفته كما يدلّ عليه الحديث
المشهور:

«مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»^(٢٢).

فهى قد أبدعت مفتاحاً لمعرفة الله تعالى ذاتاً وصفة وأفعالا، لكونها مثالاً
له كذلك، أما الذات فقد خلقها الباري وجوداً نورياً مفارقاً عن الأجرام

(١٩) السيرة النبوية لابن هشام: ذكر غزوة تبوك، ج ٢ ص ٢٥٤.

(٢٠) على - نسخة.

(٢١) راجع الحديث عن الحارث بن النعمان في الكافي: (٥٤/٢) باب حفيضة الايمان واليقين.

(٢٢) مصباح الشريعة: ص ٤٦ . ونسبه ابن أبي الحديد ٥٤٧/٤ الى علي عليه السلام.

والأحياز والأوضاع في ذاتها. وأما الصفات فقد خلقت عالمة قادرة حيّة سمیعة بصيرة متكلمة، وهذه كلها صفات الله من حيث المفهوم. وأما الأفعال فذاتها عالمها، والبدن كأنه نسخة مختصرة من مجموع العالم الدنيوي - أفلاكه وعناصره، بسائطه ومركباته، وجواهره وأعراضه - ولها أيضا في ذاتها مملكة خاصة شبيهة بمملكة بارنها، مشتملة على أمثلة الجواهر والأعراض المجردة والمادية وأصناف الأجسام الفلكية والعنصرية وسائر الخلايق، يشاهدها بنفس حصولها وفيها^(٢٣) ومثلها بين يديها شهوداً إشراقياً ومثولا نورياً.

والناس لفي غفلة وذھول عن عجایب الفطرة الادمي وغرایب القلب الإنساني لاهتمامهم بعالم المحسوس، ونسيانهم أمر الآخرة ومعرفة الرب والرجوع إليه: ﴿تَسْأَلُ آلَهُ فَنُشِئُهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ (١٩/٥٩)

فمن جملة المضاهاة الواقعة بين الرب والنفس إنه جعلها ذات نشأتين: الغيب والشهادة - كما إنه عالم الغيب والشهادة - وذات عالمين: الملك والمملوك، والخلق والأمر - كما له الخلق والأمر - فأفعال النفس بإرادتها على ضربين: فما تفعله باستخدام قواها البدنية وجنودها الجسائية فهي متغيرة متجددة لأنها كائنة بواسطة الحركات وانفعالات مواد الآلات، والحركة لاتدوم لأنها عين الحدوث والإنقضاء، وربما تنقضي القوى والطبايع لكلال آلاتها وفتور موضوعاتها. وأما ما تفعله بذاتها من غير توسط القوى الطبيعية والآلات الجسائية. فهي أمور ثابتة محفوظة عندها مادامت ذاتها تديمها^(٢٤) وتحفظها بعد أن حصلت لها ملكة الحفظ والإسترجاع من جهة رجوعها إلى الباري

(٢٣) منها - نسخة.

(٢٤) تدعها - نسخة.

وأتصّالها بالملأ الأعلى والحفظة الكرام الكاتبين فكذلك أفعال الله تنقسم إلى ثابتات ومتغيّرات، مُبدعات وكائنات.

فعلم من هذا أن الله خلق النفس الإنسانيّة ذات اقتدار على إيجاد صور الأشياء في عالمها الخاصّ ومملكتها الغائبة عن هذا العالم بمشيئتها وإرادتها، لأنّها من سنخ المملوكوت وعالم القدرة والجبروت، إلّا أنّ ماخترعها وتنشأ في عالمها مادامت تكون في هذا العالم وصحبة الأعدام والقوى والمملكات يكون ضعيفة الوجود شبيهة بالأشباح والاظلال، فإذا قويت ذاتها وقرّبت من مبدأها بقطع هذه العلايق الماديّة أصبحت مخترعة للصور الغيبية المناسبة لأخلاقها الحسنة أو السيئة، إمّا ملذّة أو موزية، ولم يفارق الدنيا عن الآخرة إلّا في كمال الصورة وقوّة وجودها هناك ونقصها وضعف وجودها ههنا.

فلو كانت للنفس قدرة تامّة على تصوير الصورة الملذّة في عالم الحسّ - كما لها قدرة على تصويرها في عالم الخيال - لكان نعيمها كنعيم أهل الجنة حيث تكون شهرتهم سبب تخيلهم، وتخيلهم سبب إحساسهم فلا يخطر ببالهم شيءٌ يميلون^(٢٥) إليه إلّا ويحضر عندهم دفعة.

وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله: «إنّ في الجنة سوقاً يُباع فيه الصُّور»^(٢٦)

والسوق عبارة عن اللطف الإلهي الذي هو منبع القدرة على اختراع الصُّور بحسب المشيئة وانطباعها ووجودها في العين وجوداً ثابتاً مادامت المشيئة، لا وجوداً هو بمعرض الزوال كما في منام هذا العالم، وهذه القدرة أكمل

(٢٥) ينالون - نسخة.

(٢٦) سنن الترمذي: صفة الجنة، الباب ١٥ ج ٤ ص ٦٨٦.

وأوسع من القدرة على الابداع من خارج الحس، لأن الوجود^(٢٧) من خارج الحس يشغل بعضها عن إدراك البعض^(٢٨) ويحتجب بعضها عن بعض لضيق عالمه، فإذا صار الإنسان مشغولاً بسماع واحد أو رؤيته أو مماسه صار مستغرقاً محجوباً عن غيره، ولما هذه النشأة فتتسع آساعاً لا ضيق فيه، حتى لو أراد أحد من أهل الجنة أن يأكل جميع الفواكه، لأكلها بعد إخطاره بياله، ولو أراد كل أحد منهم أن يأكل ما يأكله غيره لوسعتهم لقمة واحدة، فتحضر تلك اللقمة الواحدة في ساعة واحدة لألف شخص في ألف مكان. وحمل أمور الآخرة على ما هو أوسع وأتم للشهوات وأوفى للدواعي والرغبات أولى.

وتمأورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «إنه يأتي إليهم الملك بعد أن يستأذن في الدخول عليهم، فإذا دخل ناوهم كتاباً من عند الله بعد أن يسلم عليهم من الله، فإذا في الكتاب لكل إنسان مخاطب به: من الحي القيوم الذي لا يموت إلى الحي القيوم الذي لا يموت، أما بعد: فإني أقول للشيء: كن. فيكون، وقد جعلتك اليوم تقول للشيء: كن. فيكون. فقال: فلا يقول أحد من أهل الجنة لشيء: كن. إلا ويكون».

قال بعض العرفاء^(٢٩): من أراد أن يعرف كماله فليتنظر في نفسه، في أمره ونهيه وتكوينه، بلا واسطة لسان ولا جارحة ولا مخلوق غيره، فإن صح له المضاء^(٣٠) في ذلك فهو على بينة من ربه في كماله^(٣١)، فإن أمر أو نهى أو شرع

(٢٧) الموجود - نسخة.

(٢٨) بعض - نسخة.

(٢٩) ابن العربي: الفوحات الملكية، الباب ٣٦١ ج ٣ ص ٢٩٥. باختلافات يسيرة.

(٣٠) المصدر: المعنى.

(٣١) اضاف في المصدر: فانه عنده شاهد منه اي من نفسه وهو ما ذكرناه.

في التكوين بواسطة جارحة فلم يقع أو وقع ولم يعم مع عموم ذلك بترك الوساطة فقد كمل، ولا يقدح في كماله ما لم يقع في الوجود عن أمره بالوساطة، فإن الصورة الإلهية بهذا ظهرت في الوجود، فإنه تعالى أمر عباده على السنة رسله وفي كتابه، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى، وبارتفاع الوسائط لاسبيل إلا الطاعة خاصة ولا يتمكن من إباته.

قال صلى الله عليه وآله: «يد الله مع الجماعة»^(٣٢).

وقدرته نافذة ولهذا لو اجتمع الإنسان في نفسه حتى صار شيئاً واحداً أنفذت همته فيما يريد.

وقال أيضاً في فصوص الحكم^(٣٣): «بالوهم يخلق كل إنسان في قوة خياله ما لا وجود له إلا فيها، وهذا هو الأمر العام، والعارف يخلق بالهمة ما يكون وجوده في خارج محل الهمة، ولكن لا تزال الهمة تحفظه ولا يؤدها حفظه ما خلقت، فمتى طره على العارف غفلة عن حفظ ما خلق عدم ذلك المخلوق».

وقال أبو علي في تعليقاته^(٣٤): «كلما كان أشد تصوراً يكون أنتم فعلاً، إلى أن ينتهي إلى الأول الذي ليس فيه شيء بالقوة، فيلزم أن يصدر عنه كل موجود، والنفس مادامت تصوراتها بالقوة لا يصح صدور فعل عنها إلا بمصور يصور لها الأشياء ويخرجها من القوة إلى الفعل، والكواكب تؤثر في نفوسنا

(٣٢) الرمزي: كتاب الفتن. باب ما جاء في لزوم الجماعة: ج ٤ ص ٤٦٦.

(٣٣) فصوص الحكم: الفصل الاسحاقي، ص ٨٨ وفيه: «والعارف يخلق بالهمة ما يكون له وجود من خارج محل الهمة».

(٣٤) التعليقات: ص ١٦٧ باختلافات يسيرة.

دون العكس، لأنّها غير متشعّبة القوى، ونحن قوانا متشعّبة يصدّ بعضها عن فعل بعض بالتام ويشغلها عنه، كما تشغل الحواسّ القوى الخياليّة عن فعلها بالتام، وإذا لم تشغلها تمّ فعلها كالحال في المنام. والكواكب قواها غير متشعّبة ولا صادة بعضها بعضاً بل كأنّها قوّة واحدة، فالباصرة فيها هي القوّة السامعة وهي القوّة المصوّرة، فكأنّها متوفّرة على قوّة واحدة فلهذا تؤثر فينا ولا تؤثر فيها». - انتهى -

والحاصل إنّ مبدء صدور الأفاعيل هو تصوّرات المبادي سواء كانت الأفاعيل دنيويّة أو أخرويّة، بشرط قوّة الهمة وشدة جمعيّة القوى، فلمّا كان تفرّق^(٣٥) القوى وتوزّع الدواعي مرتفعاً في الآخرة - لكون الانقسام والتفرّق من خواصّ هذه النشأة - فلاحالة يكون هناك للنفوس الكاملة اقتدار تامّ على إنشاء كلّ ما يتمنّونه، واختراع كلّ ما يتخيرونه من الصوّر المستلذات كالمحور والقصور والشراب والسلسيل والزنجبيل، فلكلّ نفس سعيدة عالم مثل هذا العالم، إلّا أنّ عالمه أشرف وأوسع^(٣٦). لكون موضوعه الجوهر النوريّ النفسانيّ وموضوع هذا العالم هي المادّة الكثيفة الظلمانيّة، وهذا أقلّ الدرجات وأدنى المنازل لعوام أهل الجنّة ولن ينجو من عذاب النيران بالشفاعة أو التفضّل، وللجنة طبقات بعضها فوق بعض.

(٣٥) تظير - نسخة.

(٣٦) اصفى - نسخة.

قوله عز اسمه:

﴿وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَلِ الثَّوْلِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾﴾

قرء بالرفع، إمّا على تقدير: ﴿وَفِيهَا حُورٌ عِينٌ﴾ أو على العطف على ﴿وَلَدَانِ﴾. وبالجزم، إمّا عطفاً على ﴿جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾، أو ﴿أَكْوَابِ﴾. وبالنصب على تقدير: ويؤتون حوراً عِين. أي: ذوات نفسانية نورية من النفوس الواقعة تحت مراقبتهم العقلية في مقام تجليات الجلال وسرادات الجلال وفي مجال مشاهداتهم الصفات في روضات القدس وحضرة الأسماء، لأن نسبة النفس إلى العقل المكمل لها بالإفاضة والتشويق. نسبة حوراً إلى آدم.

وإنما وُصفت بالعين لأن ذواتها كلّها عيون لا يمددن طرفاً عنهم^(٢٧)، كما في قوله: ﴿وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ﴾ [٤٨/٣٧] وذلك لفرط محبتها وعشقها إليهم، لأنهم هم المعاشيق، لأن المحبة من لوازم الوجود لأنه خير محض، وكل خير محبوب مؤثر إذا برء من الشرور، وكل ما هو عقل بالفعل فهو وجود برىء عن الشرّ، طاهر عن دنس الآفات والنقائص فيكون معشوقاً بالفعل - عشقه غيره أم لا - كما هو معقول بالفعل - عقله غيره أم لا -

(٢٧) لا يمددن طرفاً عنها - نسخة.

قوله عز اسمه:

جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

كُلِّ ذَلِكَ يُؤْتَى لَهُمْ جَزَاءُ بِأَعْمَالِهِمْ، فَإِنَّ جَزَاءَ عُلُومِهِمْ وَتَعَقُّلاتِهِمْ لَيْسَ الْجَنَّةُ وَمَافِيهَا، بَلْ مَشَاهِدَةُ ذَاتِ الْحَقِّ الْأَوَّلِ وَصِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَذَوَاتِ الْعُقُولِ الْمُقَدَّسِينَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَصِفَاتِهِمْ وَأَثَرِهِمْ.

وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ ^(٣٨) أَنَّ اللَّذَاتِ تَابِعَةٌ لِلْإِدْرَاكَاتِ، وَالْإِنْسَانُ جَامِعٌ لِلْجُمْلَةِ مِنَ الْقُوَى وَالْفَرَائِزِ، وَلِكُلِّ قُوَّةٍ وَغَرِيزَةٍ لَذَّةٌ، وَلَذَّتُهَا فِي نَيْلِهَا مُقْتَضِي طَبْعِهَا الَّذِي خُلِقَتْ لَهُ، وَأَلْمَهَا فِي فَقْدَانِ ذَلِكَ عَنْهَا، فَلَذَّةُ الْغَضَبِ فِي التَّشَقُّيِّ وَالْإِنْتِقَامِ، وَلَذَّةُ الشَّهْوَةِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّعَامِ، وَلَذَّةُ الْبَصَرِ فِي دَرْكِ الْأَضْوَاءِ وَالْأَنْوَارِ، وَلَذَّةُ السَّمْعِ فِي الْأَصْوَاتِ الْمُنَاسِبَةِ وَالْأَلْحَانِ، وَلَذَّةُ الْوَهْمِ فِي الرَّجَاءِ. وَأَلَمَ كُلِّ مَنِهَا فِي فَقْدِ مَا يَنْسَابُهَا. فَكَذَلِكَ فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ قُوَّةٌ تَسْمَى بِالنُّورِ الْإِلَهِيِّ لِقَوْلِهِ ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ [٢٢/٣٩].

وَقَدْ تَسْمَى بِالرُّوحِ الْإِلَهِيِّ لِقَوْلِهِ: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [٢٩/١٥]. وَهُوَ غَيْرُ الرُّوحِ الْحَيَوَانِيِّ لِكَوْنِهِ مِنْ عَالَمِ الْخَلْقِ، وَهُوَ مِنْ عَالَمِ الْأَمْرِ لِقَوْلِهِ: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [٨٥/١٧].

وَقَدْ تَسْمَى بِالْعَقْلِ النَّظَرِيِّ، وَبِالْبَصِيرَةِ الْبَاطِنَةِ. وَهُوَ مُمْتَازٌ عَنْ سَائِرِ الْقُوَى وَالْمَشَاعِرِ فِي أَنَّ مَدْرَكَاتِهِ هِيَ الْمَعَانِي الَّتِي لَيْسَتْ مَتَخِيلَةً وَلَا مُحَسَّسَةً وَلَذَاتِهِ وَنَعْمِهِ فِي نَيْلِهَا، وَشَقَاوَتِهِ وَجَحِيمِهِ فِي الْجَهْلِ بِهَا وَالْجُحُودِ لَهَا.

فَهَذِهِ الْقُوَى قَدْ خُلِقَتْ وَابْدَعَتْ لِأَنَّ تَدْرِكَ حَقَائِقِ الْأُمُورِ كُلِّهَا

(٣٨) اقْتِنَاسٌ مِنْ أَحِبَاءِ عُلُومِ الدِّينِ لِلْفَرَاغِيِّ (٣٠٧/٤ - ٣٩٠) مَعَ إِضَافَاتٍ وَتَغْيِيرَاتٍ هَامَةٍ مِنَ الْمُؤَلِّفِ.

فمقتضى طبعها معرفة صور الأشياء العقلية، من إدراك الحق الإله وملائكته، وإدراك خلق العالم وافتقاره إلى خالق مدبر حكيم موصوف بالصفات الإلهية، وبها تحصل لذته وسعادته، كما أن بمقتضى طبع ساير القوى تحصل لذتها.

ولا يخفى على ذوي البصائر أن في المعرفة والحكمة لذة تفوق ساير اللذات، ومن لم يدرك أن في الحكمة لذة وفي تركها أماً فذلك لأنه لم يتخلق بعد هذه الغريزة النورانية والبصيرة الباطنة في قلبه. فقد علم أن سعادة الجوهر العقلي من الإنسان في إدراك الحقائق العقلية وفيها نعيمه. فنعيمه لا يوجد في الساء ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا في الجنة ولا في النار، وبوجه يوجد في الجميع، إذ لكل واحدة منها حقيقة عقلية وصورة مفارقة يشاهدها المعارف ويستلذ بها في مراني محسوساتها ومظاهر قابلياتها محتجة عن الأبصار، مخفية عن أنظار الأغيار، إلا أنها لا ينكشف له حق الإنكشاف، ولا يتجلى له كل التجلي إلا بعد الإنقطاع التام عن الدنيا والإنزاع عن المادة البدنية فيتجلى له حينئذ تجلياً يكون انكشاف تجليها بالقياس إلى ما علمه كانكشاف تجلي المرايا^(٣٩) بلا حجاب بالقياس إلى أشباحها الخيالية، بل المعرفة الحاصلة في قلبه هي بعينها تستكمل في حقه وتنقلب مشاهدة صريحة، كما أن نفسه المدبرة لبدنه تنقلب في الاستكمال عقلاً مفارقاً، ولا يكون بين المشاهدة في الآخرة والمعلوم في الدنيا اختلاف إلا من حيث زيادة الكشف وتام الوضوح كما في قوله: ﴿نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا﴾ [٨/٦٦].

ثُمَّ لَا يَخْفَى إِنَّ لَذَّةَ كُلِّ عِلْمٍ وَإِدْرَاكَ عَقْلِيَّ لَيْسَتْ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ، لظهور أَنَّ لَذَّةَ الْعِلْمِ بِالْحِرَاثَةِ وَالْحَيَاظَةِ لَيْسَتْ كُلُّدَةُ الْعِلْمِ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَمِلَاتُكُنْهُ وَمَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ، لِأَنَّ زِيَادَةَ اللَّذَّةِ فِي الْعِلْمِ بِقَدْرِ زِيَادَةِ شَرَفِ وَجُودِ الْمَعْلُومِ، وَزِيَادَةِ شَرَفِ الْوُجُودِ بِقَدْرِ كِهَالِهِ وَشِدَّتِهِ وَبِرَامَتِهِ عَنِ النِّقْصِ وَالْإِمْكَانِ وَالزُّوَالِ وَالتَّغْيِيرِ، فَاجْلِ اللِّذَاتِ وَأَعْلَى السَّعَادَاتِ هُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَالنَّظَرُ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَإِلَى أَسْرَارِ الْأُمُورِ الْإِلَهِيَّةِ وَكَيْفِيَّةِ تَدْبِيرِهِ لِعَالَمِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، وَغَايَةِ الْعِبَارَةِ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [١٧/٣٢] وَإِنَّهُ: أَعَدَّ لَهُمْ مَّا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

فبِإِذْنِ جِزَاءِ الْمَعْرِفَةِ وَالْحِكْمَةِ هُوَ جَمِيعُ أَقْطَارِ مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَجَمِيعِ صُورِهَا الْعَقْلِيَّةِ مِيدَانِ الْعَارِفِ يَتَبَوَّءُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى أَنْ يَتَحَرَّكَ إِلَيْهَا بِشَخْصِهِ، فَهُوَ مِنْ مَلَاخِظَةِ جَمَالِ الْمَلَكُوتِ فِي جَنَّةِ عَرْضِهَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَكُلٌّ عَارِفٌ فَلَهُ مِثْلُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضِيقَ عَلَى غَيْرِهِ، إِلَّا أَنَّهُمْ يَتَفَاوَتُونَ فِي سَعَةِ مَنَازِلِهِمْ^(٤٠) وَكِهَالِ سَعَادَتِهِمْ بِقَدْرِ كَثْرَةِ عُلُومِهِمْ وَقُوَّةِ نَظَرِهِمْ وَرِسُوخِ مَعْرِفَتِهِمْ، وَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ.

وَقَدْ وَقَعَتِ الْإِشَارَةُ فِيهَا مَرَّةً أَنَّ أَجْنَاسَ الْعَوَالِمِ وَالنَّشَآتِ مَنَحْصَرَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ - كِهَالِ مَشَاعِرِ الْإِنْسَانِ وَمَدَارِكِهِ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ - وَكُلٌّ عَالَمٌ وَنَشْأَةٌ لَهُ مَشْعَرٌ خَاصٌّ مِنَ الْإِنْسَانِ، وَهُوَ أَيْضًا بِحَسَبِ كِهَالِ كُلِّ دَرَجَةٍ مِنْ دَرَجَاتِهِ الثَّلَاثِ يَقَعُ فِي عَالَمٍ مِنَ الْعَوَالِمِ الثَّلَاثَةِ وَيَكُونُ مِنَ الصُّورِ الْمَوْجُودَةِ فِي ذَلِكَ الْعَالَمِ فَعَالَمُ الدُّنْيَا وَنَشْأَةُ الْمَحْسُوسَاتِ تَخْتَصُّ بِإِدْرَاكِ صُورِهَا الْحَسِّيَّةِ الْحَوَاسِّ

الظاهرة والإنسان يقع فيها ويدرك الصور المادية ويستلذ بها من حيث اشتغاله على الجوهر الحاسّ وبذلك يشارك الحيوانات اللحيمية.

وأما عالم الصور الأخروية - وهو النشأة الغيبية - فتختص بإدراكها الحواسّ الباطنة والإنسان يقع فيها ويدرك صورها المجردة عن المادة دون المقدار والشكل، ويستلذ بها لاشتغاله على جوهر العقل العملي والتخيّل بالفعل وبذلك يشارك الجنّ وضرباً من الملائكة النفسانية.

وأما عالم الصور المفارقة الإلهية والمثل النورية والنشأة القدسية فتختصّ بإدراكها القوّة الروحانية والبصيرة العقلية، والإنسان يقع فيها ويدرك صورها ببصيرته العقلية وقوّة القدسية وهذه القوّة مفقودة في أكثر الناس - بل لا توجد إلّا نادراً - وعالم الدنيا منبع الظلمات ومعدن الآفات، كما أنّ العالم الثالث محض الأنوار والخيرات المفارقة عن الشرّ بالكلية.

وأما العالم الأوسط فينقسم إلى صور نورية وظلمانية، ولكلّ منها طبقات هي طبقات الجنة والنار، فأهل الدنيا أشقياء محضة، وأهل الله سعداء محضة، وأهل الآخرة ينقسم إلى السعداء - وهم أصحاب اليمين وأهل الجنة - وإلى الأشقياء - وهم أصحاب الشمال وأهل النار - فمن عمل للدنيا كان أجره وجزاءه المال والجاه، وعاقبته الحسرة والندامة والحرقة بالنار، ومن عمل للآخرة كان أجره وجزاءه الجنة والصور والقصور ومن نظر في معرفة الله وعلم مبدئه ومعاده وتصور حقايق الأشياء كما هي وصدّق بوجودها كان أجره وجزاءه الإتصال بالملأ الأعلى ومجاورة الحقّ الأوّل ومطالعة ملكوته ودوام النظر إلى وجهه الكريم، وذلك هو الفوز العظيم والفضل الجسيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ولذلك جعل الله المذكورات من السُّرر

والولدان والكأس من معين والفاكهة ولحم الطير والمحور العين جزاء الأعمال، لاجزاء العلوم والمعارف، إذ لا غاية لها إلا أنفسها. قال بعض العرفاء^(٤١): إن لله عبداً ليس يشغلهم عن الله خوف النار ورجاء الجنة.

وهكذا حكى عن نفسه الشريفة أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له. وقد سأل بعض إخوان معروف^(٤٢) عنه: أخبرني شيء أهاجك إلى العبادة والإنقطاع عن الخلق؟

فسكت، فقال: ذكر الموت؟ فقال: أي شيء الموت.

فقال: ذكر خوف القبر؟ فقال: وأي شيء هذا.

فقال: خوف النار ورجاء الجنة؟ فقال: وأي شيء هذا. فقال: إن ملكاً بيده هذا كله إن أحبيته أنساك جميع ذلك، وإن كانت بينه وبينك معرفة كفاك جميع هذا.

وفي أخبار عيسى عليه السلام^(٤٣): إذا رأيت التقي مشعوراً في طلب الرب تعالى فقد ألهاه ذلك عن جميع ماسواه.

ولا يخفى عليك أن المشعوف بمعرفة الله وملكوته هم العرفاء الإلهيون والحكماء الربانيون، وإني لم أجد في وجه الأرض من له شعفٌ بعلومهم ومعارفهم إلا واحداً، تصديقاً لقول من قال: «جلّ جناب الحقّ عن أن يكون شريعة لكلّ وارد أو أن يطلع عليه إلا واحداً بعد واحد»^(٤٤).

(٤١) أبو سليمان الداراني على ما في أحياء العلوم: ٣١٠/٤.

(٤٢) أحياء العلوم: ٣١٠/٤.

(٤٣) أحياء العلوم: ٣١٠/٤.

(٤٤) الاشارات. آخر النمط التاسع.

وإذا بلغ الرجل إلى غاية يكون شفعه مقصوراً على إدراك أحوال
الربوبية انحطت درجته عند الناس - إذ يخرج كلامه عن حدود عقولهم -
ويهجروهم ويهجرونه ويتركهم ودينهم وينفرد عنهم آخذاً بدينه عاملاً بوصية ربه:
﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [٩١/٦].

قوله عز اسمه:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لِقَاءً وَلَا نَأْثِمًا ﴿٢٥﴾

«اللغو» و«العيب» من فعل القوة المتخيلة إذا لم يكن معها غاية عقلية
أو فكرية.

و«التأثيم» من فعل القوة الطبيعية عند عصيانها عن طاعة النفس.
فالأول ناشٍ من ضعف العقل، والثاني من غلبة الطبيعة وانقهار النفس
وعجزها، وهما منتفیان عن أهل الجنان وأصحاب الرضوان .

قوله عز اسمه:

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾

لسلامة صدورهم ونقاء سريرتهم عن الغش والعداوة، وسلامة أقوالهم
واعتقاداتهم عن الكذب والغلط، فلا يسمعون إلا قول بعضهم
لبعض على وجه التحية: سلاماً سلاماً. فيفشون بينهم السلام وحسن الكلام
ونصب «سلاماً» إما على البدلية لـ «قيلًا» وإما على كونه مفعولاً به،
وإما على المصدرية بتقدير سلمك الله سلاماً.

قوله عز اسمه:

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾

لما ذكر بعض آثار مناقب المقرّبين أراد أن يذكر بعض نتائج محاسن السعداء وجزاء أعمالهم فذكرهم أولاً وعجب من حالهم تفخيماً لشانهم في حسن مآلهم.

قوله عز اسمه:

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٢٩﴾

وِظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾

«السدر»: شجر النبق^(٤٥). و «المخضود» مالا شوك له. وأصل الخضد عطف العود اللين، فكان المخضود لكونه ليناً رطباً لا شوك له غالباً. و «الطلح» كل شجر عظيم الشوك. وقيل: شجر الموز. وقيل: شجر أم غيلان، وله نور كثير الرائحة.

و «المنضود» الذي تضد بعضه على بعض بالحمل من أسفل ساقه إلى أعلى أفنائه، فليست له سوق بارزة بل كله ثمر.

و ﴿ظِلٌّ مَّدُودٌ﴾ أي منبسط دائم لا يتقلص^(٤٦) ولا ينسخه الشمس.

و ﴿مَاءٍ مَّسْكُوبٍ﴾ أي مصبوب.

فإن قلت: بعض هذه اللذات مما لا يرغب فيها رغبة بالغة، بل يعافه

(٤٥) النبق (بفتح نين وبكسر التون وسكون الهاء) حمل شجر السدر

(٤٦) قلص الظل: انقبض.

طبع أكثر الناس، وكذا الكلام في العسل واللبن والاستبرق فما سبب إيرادها؟ قلنا: سبب ذلك أمران: أحدها أنها بما خوطب به جماعة عظمت هذه الأمور في أعينهم ويشتهونه غاية الشهوة، ولكل إقليم مطاعم ومشارب وملابس يختص بنوعها قوم دون قوم، ولكل أحد في الجنة ما يشتهي كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ [٤١/٣١].

وثانيهما: لكل شيء يكون في الدنيا فله صورة في الآخرة وكثيراً ما تكون صورته الدنيوية سمجة كرمه، وصورته الأخروية في غاية الحسن واللطافة. أو لا ترى أن أهل الأيمان كثيراً ما يكونون في الدنيا شعناً غبراً مصفرّ الوجوه أو سودها، وفي الآخرة وجوههم أضوء من الشمس وأنور من القمر؟ أو ما سمعت أن خلوق قم الصائم عند الملائكة أطيب من رائحة المسك الأذفر؟

فهكذا قياس ساير هذه الأمور، فيحتمل أن يراد بهذه الألفاظ إما غير معانيها المعهودة أو خلاف أفرادها الموجودة - مخالفة نوعية، أو بحسب الكمال والنقص.

أما السدر: فلا يبعد أن يراد به السدرة المنتهى، وهي الحد الذي من تجاوز عنه تجاوز من عالم الصورة إلى عالم المعاني الصرفة، ولذا قيل: إنها في منتهى الجنة وآخرها. وقيل في وصفها: إنها شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش ثمرها كقلال هجر^(٤٧) وورقها كأذان الفيول تنبع من أصلها الأنهار التي ذكرها الله تعالى في كتابه، يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا يقطعها.

(٤٧) الكقلال: أعمدة ترفع بها الكروم من الأرض . ويقال: ذهبت الشجرة هجراً أى طودا.

وقيل: لم يجاوزها أحد، وإليها ينتهى علم الملائكة وغيرهم ولا يعلم أحد ما ورائها.

وقيل: ينتهى إليها أرواح الشهداء، قال تعالى: ﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾ [١٥/٥٣] أي تأوى إليها أرواح السعداء وأصحاب اليمين.

ومن قال إنها ينتهى إليها علم الملائكة وغيرهم ولا يعلم أحد ما ورائها أراد بالعلم: العلوم التخيلية الجزئية المتعلقة بعالم الصور والأشباح، دون المعارف العقلية المتعلقة بعالم المعاني المحضة، وأكثر إطلاق الملائكة على الجواهر المتعلقة بالأجسام وملكوها وباطنها، فيكون علومها علوماً جزئية، دون علوم المقرّبين، المجردين عن عالم الصور، وأراد من غيرهم أصحاب اليمين، المقتصرين في العلوم على ما يسمعون بحسب النقل والرواية فيما يتعلق بالأعمال، دون المكاشفات الغيبية المتعلقة بحقائق الأشياء وأحوالها.

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: رأيت على كل ورقة من أوراقها ملكاً قائماً يسبح الله^(١٨).

وعند العرفاء إن المراد من هذه الشجرة في العالم الكبير هي قوة ملكوتية مظهرها السماء السابعة، شأنها تصوير الحقائق وتنزيلها منزلة التخليق والتشكيل، وهي متوسطة بين عالم الأمر والخلق.

وفي العالم الصغير الإنساني: القوة الخيالية التي مظهرها اللطيفة البخارية الواقعة في بعض تجاويف الدماغ، التي في لطافتها وشفيفتها تشبه السماء السابعة، وهي - أيضاً - متوسطة بين العقل والحس، شأنها تجسيم المعقولات وتجريد المحسوسات. ولهذا وقع في بعض الروايات عن ابن مسعود

(١٨) قرب الاسناد: ص ٤٨. مجمع البيان في تفسير الآية.

والضحّاك: إنّها شجرةُ ينتهي إليها مايعرج إلى السماء وينزل إليها مايهبط من فوقها من أمر الله^(٤٩) وروي أيضا: إنّها ينتهي إليها مايهبط من فوقها فيفيض منها وإليها ينتهي مايعرج من الأرواح.

فإذا تقرّر هذا فيحتمل أن يراد من السّدر المذكور في هذه السورة هذه القوّة الإنسانيّة، ومن المذكور في سورة النجم^(٥٠) تلك القوّة المَلَكُوتِيّة العظيمة الواقعة بين العالمين، التي بلغ إلى حدّها معراج النّبيّ صلّى الله عليه وآله بشخصه وجسده، ثمّ تجاوز عنها بروحه المقدّس.^(٥١)

وأما الطّلع المنضود: ففيه شبه ما في السّدر في نسبة صورته الأخروية. وعن علي عليه السلام: إنّهُ قرء عنده رجل: وَطَلَعَ مَنْضُودٌ. فقال: وَطَلَعَ، وما شأن الطّلع؟ - قرء قوله: لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ - فقليل له: أو نحوها؟ فقال عليه السلام: إنّ القرآن لأيهاج اليوم ولا يحوّل^(٥٢).

وعن ابن عبّاس، ورواه أصحابنا عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: وَطَلَعَ مَنْضُودٌ. قال: لا، وَطَلَعَ مَنْضُودٌ.

وأما الظّلّ الممدود: فيراد به ظلّ رحمة الله وعكس نور وجوده الواقع على المخلوقات - الأقرب فالأقرب - كما في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾ - الآية - [٤٥/٢٥].

وأما الماء المسكوب: فيراد به عين ماء الحياة الأبديّة الساكب دائئاً من

(٤٩) الدر المنثور: ج ٦ ص ١٢٥.

(٥٠) ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى [١٤/٥٣ - ١٥].

(٥١) بروح القدس - نسخة.

(٥٢) الدر المنثور: ج ٦ ص ١٥٧.

أُسْكُوبُ مِنْبَعُ الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ، وَقِيلَ: يَسْكُبُ لَهُمْ دَائِبًا أَيْنَ شَاءُوا وَكَيْفَ شَاءُوا - لَا يَتَعَبُونَ وَلَا يَتْعَبُونَ فِيهِ -، وَقِيلَ: مُصْبُوبٌ: يَجْرِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ حَيْثُ أَرَادُوا مِنْ غَيْرِ أَخْدُودٍ. وَقِيلَ: مُسْكُوبٌ لِيشْرَبَ عَلَى مَا يَرَى مِنْ حَسَنَةِ وَصَفَائِهِ.

قوله عز اسمه:

وَفِيكَهٖ كَثِيرَةٌ ۖ لَا تَقْطُوعٌ وَلَا تَمْنُوعٌ ﴿٣٣﴾

تكرير ذكر الفاكهة لاختلاف الصفة. فوصف فاكهة المقرّبين بأنها متخيرٌ لهم، ووصف فاكهة أصحاب اليمين بأنها كثيرة غير مقطوعة ولا ممنوعة عنهم. ولعلّ الوجه في هذا الاختلاف أنّ المقرّبين لكونهم في مقام الجمعية ودرجة الأمر والتكوين، فكلّ ما هو موجودٌ لهم فهو موجودٌ عنهم، وقد مرّ أنّ شهواتهم وإراداتهم مباني حصول الأشياء لأنّ علومهم فعلية، وأمّا غيرهم: فإن كان من أصحاب الشمال ومن سُكَّانِ عَالَمِ الْحَسِّ والطبع فهو مجبورٌ محضٌ في فعله، لأن مرتبته مرتبة الطبيعة ولها درجة الإنفعال، لمجاورتها واتصالها بالموادّ الإنفعالية النازلة في صفّ النعال وفي النزال. وإن كان من أصحاب اليمين فمقامه مقام النفس، إلّا أنّه نهى النفس عن الهوى وهوى إلى درجة الطبيعة والدنيا، والنفس من حيث هي نفس وإن كانت مختارة في فعلها، إلّا أنّ فعلها كاختيارها ليس يصدر عنها بالإستقلال، بل بمشاركة مبدء عقلي وإمداد جوهر قدسيّ وتأييد ملك علويّ من الملائكة العلوية العقلية، فمنه تفيض كمالاتها ومنه يأتي رزقها رغداً، وليست أرزاقها بتقديرها، بل بتقدير مقبّرٍ عليهم، وإنّا شأنها استدعاء الرزق والنعمة واستجلابها وطلبها لا غير، ولها من

الاختبار والمشية هذه المقدار لا يزيد عليه. وأما التكوين والتحصيل فمن فوقها.

وأما وصف فاكهتهم بالكثرة وعدم الانقطاع المقابل له - تقابل العدم والملكة - المستلزم لاستمرار^(٥٣) الإمتدادي الزماني وعدم المنع المقابل له هذا التقابل - دون فاكهة المقرّبين - فلأنّ عالمهم عالم الصورة والمقدار، وعالم المقرّبين عالم الوحدة والجمعية وعالم المعاني المجردة والجواهر المرتفعة عن الكثرة العددية، الخارجة عن الامتداد واللامتداد، والاستمرار والاستمرار، المتبرئة عن الانقطاع واللامتداد، ولتجردهم عن الزمان والمكان، وتقديسهم عن التجدد والحدثان، مع أنّ في ذلك العالم يوجد جميع ما يوجد في عالم المقادير من صور الأنواع الكثيرة، إلّا أنّها فيه على وجه أعلى وأتم وأحسن وأحكم.

وهذا ممّا حقّقه وقرّره بعض الحكماء الراسخين والأولياء الشايعين من المتقدّمين، المقتبسين نور الحكمة من مشكوة الوحي والنّبوة، في كتابه المعروف بمعرفة الربوبية^(٥٤) حيث قال:

«إنّ العالم الحسّي كلّهُ مثالٌ وصنمٌ للعالم العقلي، فإن كان هذا العالم حيّاً فبالهريّ أن يكون ذلك حيّاً، وإن كان هذا العالم تامّاً كاملاً فبالهريّ أن يكون ذلك العالم أتمّ تماماً وأكمل كمالاً لأنّه هو المفيض على هذا العالم الحيوة والقوة والكمال والدوام. فإن كان العالم الأعلى تماماً في غاية التمام فلا محالة إنّ هناك الأشياء كلّها - إلّا أنّها فيه بنوع أعلى وأشرف - فتمّ سبأ ذات حياة، وفيها كواكب مثل هذه الكواكب التي في هذه السبأ، غير أنّها أنور وأكمل، وليس بينها

(٥٣) الظاهر: الاستمرار.

(٥٤) اتولوجيا المير الثامن.

افتراق كما يرى ههنا. وذلك لأنها ليست جسمانية. وهناك أرض ليست ذات سباح، لكنها كلها حية عامرة، وفيها الحيوانات كلها الأرضية^(٥٥) التي ههنا، وفيها نبات مغروس في الحياة، وفيها بحار وأنهار جارية تجري^(٥٦) جرياً حيوانياً. وفيها الحيوانات المائية كلها، وهناك هواء وفيه حيوانات هوائية حية شبيهة بذلك الهواء.

والأشياء التي هناك كلها حية لأنها في عالم الحياة المحض، لا يشوبها الموت البتة، وطبايع الحيوان التي هناك مثل طبائع هذه الحيوانات إلا أن الطبيعة هناك أعلى وأشرف من هذه الطبيعة لأنها عقلية».

وقال أيضاً: «إن الأشياء التي هناك كلها مملوءة غنى وحيوة كأنها حيوة تغلي وتنفور، وجري حيوة تلك الأشياء إنما ينبع من عين واحدة، وكيفية ذلك العالم كأنها^(٥٧) حرارة واحدة أو ريح واحدة فقط بل كلها كيفية واحدة^(٥٨) توجد فيها كل طعام، وإنك تجد في تلك الكيفية الواحدة طعم الحلاوة والشراب وسائر الأشياء، ذوات الطعوم وقواها، وسائر الأشياء الطبية الروائح، وجميع الألوان الواقعة تحت البصر، وجميع الأشياء الواقعة تحت اللمس، وجميع الأشياء الواقعة تحت السماع - اللحن كلها وأصناف الإيقاعات - وجميع الأشياء الواقعة تحت الحس. وهذه كلها موجودة في كيفية واحدة مبسطة لأن تلك الكيفية الواحدة حيوانية عقلانية تسع جميع الكيفيات التي

(٥٥) المصدر: والطبيعة الأرضية.

(٥٦) المصدر: وما يجري جرياً.

(٥٧) المصدر: لا كأنها حرارة.

(٥٨) فيها كل كيفية وطعم واحد - نسخة.

وصفناها ولا تضيق عن شيء منها من غير أن يختلط بعضها ببعض ويفسد بعضها ببعض، بل كلها فيها محفوظة كأن كل منها قائم على حدة». - انتهى كلامه بترجمة حنين بن إسحق -.

فقد صَحَّ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْعَالَمِ الْأَعْلَى الْعَقْلِيِّ مَعَ وَحْدَتِهِ عَيْنَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ، ففأَكْهَمَةٌ وَاحِدَةٌ مَعَ وَحْدَتِهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى فَوَاكِهَ كَثِيرَةٍ مِمَّا فِي الْعَالَمِ الْأَوْسَطِ وَجَنَّةُ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَهَذَا أَمْرٌ مُحَقَّقٌ عِنْدَ أَهْلِ الذُّوقِ وَالْوُجُودِ وَثَابِتٌ عِنْدَ الْوَاغِلِينَ^(٥٩) فِي الْحِكْمَةِ بِالْبَرَهَانِ.

قوله عز اسمه:

وَفُتِّرْشَ مَرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنْسَاءً

﴿٣٥﴾ بَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾

وبسط عالية ليست على وجه هذه الأرض السفلية، كما يقال: «بناء مرفوع». لا إنها كانت مخفوظة ثم رفعت. وقيل منضود بعضها على بعض حتى ارتفعت. أو مرفوعة على الأسرة.

وعن الجبائي: إن معناه: ونساء مرتفعات القدر في عقولهن وحسنهن وكهلهن. بدلالة تعقبها بقوله: «إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً» لأن المرأة تكنى عنها بالفراش، فيقال لامرأة الرجل: فراشه. ومنه قوله صلى الله عليه وآله: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»^(٦٠) وعلى التفسير الأول أضمر هن، لأن ذكر الفراش - أي المضاجع - دلَّ عليهن.

(٥٩) الراغبين - نسخة.

(٦٠) مجمع البيان في تفسير الآية. وراجع أيضاً المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: ج ١ ص ٤٢٥.

﴿أَنْشَأْنَاهُنَّ﴾ أي ابتدأنا خلقهن من غير مادة ولا ولادة، لأن أمور الآخرة كلها انشاءات من غير مادة واستعداد وحركة، بخلاف أمور الدنيا فإن كلها ماديّات متجدّدة متقضّية^(٦١) فاعلها طبيعة سيّالة الوجود تدريجيّة الكون، وقابلها قوة إنفعاليّة تجددية، والتأثير من الفاعل ليس إلا التحريك والإعداد - دون الإنشاء والايجاد - فإمّا أن يراد بها اللاتي ابتداءً انشأوهن أو اللاتي أعيد خلقهن على سبيل العود.

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أم سلمة رضى الله عنها سألته عن قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً﴾ فقال: يا أم سلمة، هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شعثاً رمصاً^(٦٢)، جعلهن الله بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد في الإستواء، كلّها أتا هن أزواجهن أبكاراً.

فلما سمعت عايشة ذلك قالت: واوجعاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس هناك وجع^(٦٣).

وقالت عجوز لرسول الله صلى الله عليه وآله: أدع الله أن يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وآله: إن الجنة لا تدخلها العجائز. فولّت وهي تبكي. فقال صلى الله عليه وآله: أخبروها إنها ليست يومئذ بعجوز، وقرء الآية^(٦٤).

عُرباً - بضمّ الراء. وقرئ بسكونها تخفيفاً: - جمع «عُروب» أي: متحنّات على أزواجهن، متحبّبات إليهم، حسنات التعلّل.

(٦١) منقضّية - نسخة.

(٦٢) الشعث: الشيب. الرمص: وسخ في العين.

(٦٣) الكشف: في تفسير الآية. راجع أيضاً الدر المنثور: ج ٦ ص ١٥٨.

(٦٤) الدر المنثور: الصفحة السابقة.

أُتْرِبُوا: متشابهات مستويات في السنّ بنات ثلاث وثلاثين، وكذلك أزواجهنّ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه يدخل الجنة أهل الجنة جرداً مردأً بيضاء جعاداً مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين^(٦٥).

قوله عز اسمه:

لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾

اللام من صلة «أنشأنا» أو «جعلنا» ويحتمل كون الظرف مستقراً أي: هذا المذكور حاصل لأصحاب اليمين جزاء لأعمالهم وميراثاً عن طاعاتهم.

قوله عز اسمه:

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾

أي: طائفة من الأمم السابقة وطائفة من مؤمني هذه الأمة.

قال الحسن: سابقوا الأمم الماضية أكثر من سابقي هذه الأمة، وتابعوا الأمم الماضية مثل تابعي هذه الأمة، ويوافقه قول مقاتل وعطاء وجماعة من المفسرين، والأرجح أنّ الثّلثين جميعاً من هذه الأمة - كما دلّ عليه الحديث المنقول آنفاً^(٦٦) - وهو أيضاً قول مجاهد والضحاك ومختار الزجاج.

ومّا يؤيد هذا أنّ نوع الإنسان منذ أول بعثة آدم كان سالكاً سبيل الحقّ بالاهتداء متدرّجاً في الترقّي والاستعلاء، متطوّراً في أطوار الكمالات من جهة

(٦٥) الترمذي: كتاب صفة الجنة، الباب ١٢ ج ٤ ص ٦٨٣.

(٦٦) راجع الصفحة: ٢٨.

تلاحق الاستعدادات وظهور الأسماء بمقتضي بعثة الأنبياء ونزول الآيات وترادف المعجزات بحسب خصوصيات الأزمنة والأوقات، حتى وصلت النوبة في السعادة والاهتداء إلى ظهور نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله فبلغ الترقى في الكمال إلى منتهاه، ووصل الروح الآدمي إلى مبتغاه بحسب الفطرة الثانية^(٦٧) والنشأة الباقية.

وحكى عن أرسطاطاليس الحكيم أنه قال: وراء طور العقل طور آخر لكنه إنما يكون لأهل آخر الزمان، كما أن طور الحواس كان للأوایل ونبیهم إدريس، فاطلعوا بحواسهم على ما في السموات من عدد الكرات الفلكية والكواكب وهيأتها وحرکاتها، ثم طور الوهم والهمة كان لبني اسرائيل^(٦٨) وكان نبیهم موسى، وكان إذا تأذى من قوم يهلك منهم بلحظة ألوفاً كثيرة.

ثم طور العقل فهو لنا. ثم طور وراء طور العقل يكون لأهل آخر الزمان.

ثم قال رجل من الفلاسفة كان بعده: صدق فيما قال أرسطو، ونبی هؤلاء محمد بن عبد الله العربي، فإنه أطلع على أمور بحسب الوحي من الله لم يدركه من كان قبله.

ثم إن فضيلة هذا النبي صلى الله عليه وآله على سائر الأنبياء تدل على فضيلة أمته على سائر الأمم، كما في قوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [١١٠/٣] وزيادة الشرف والفضيلة في النبي تدل على كثرة عدد الصحابة والتابعين والأئمة الهداة والمؤمنين والأتباع الصالحين والأشياء المؤمنين.

ومما يؤيد هذا القول وبعضه من طريق الرواية ما رواه نقلة الأخبار
بالأسناد عن ابن مسعود^(٦٩) قال:

«تحدثنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة حتى أكثرنا^(٧٠)
الحديث، ثم رجعنا إلى أهلنا، فلما أصبحنا غدونا إلى رسول الله صلى الله عليه
وآله فقال: عرضت علي الليلة الأنبياء بأتباعها من أممها، فكان النبي يجيء
معه^(٧١) الثلاثة من أمته، والنبي معه العصابة من أمته، والنبي معه نفر من أمته،
والنبي معه الرجل من أمته، والنبي ما من أمته أحد، حتى أتى أخى موسى
في كيبكة من بني إسرائيل، فلما رأيتهم أعجبوني فقلت: ربي من هؤلاء؟ قال:
هذا أخوك موسى بن عمران ومن معه من بني إسرائيل.

قلت: يارب فأين أمي؟ قال: أنظر عن يمينك، فإذا ظراب^(٧٢) مكة
قد سدّت بوجوه الرجال. فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء أمتك. أرضيت؟
فقلت: ربّ رضيت. وقال: أنظر عن يسارك. فإذا الأفق قد سدّت بوجوه
الرجال. فقلت: يارب من هؤلاء؟ فقيل هؤلاء أمتك. أرضيت؟ فقلت: ربّ
رضيت. فقيل: إن مع هؤلاء سبعين ألفاً من أمتك يدخلون الجنة بلا حساب.

قال: فأنشأ عكاشة بن محصن من بني أسد بن خزيمة، فقال: يا نبي
الله أدع ربك أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم ثم أنشأ رجل آخر

(٦٩) راجع المسند: ج ١ ص ٤٠٦ و ٤٢٠. والدر المنثور: ج ٦ ص ١٥٩.

(٧٠) أكرينا - نسخه - أي اطلنا.

(٧١) ثلاثة - نسخة - وفي المسند الثلاثة من امته.

(٧٢) الظراب: الجبال الصغار. واحدها ظرب بوزن كنف (النهاية).

فقال: يا نبيّ الله ادع ربك أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
فقال نبيّ الله - صلوات الله عليه وآله -: فداكم أبي وأُمِّي إن استطعتم
أن تكونوا من السبعين ألفاً، فكونوا. وإن قصرتم وعجزتم فكونوا من أهل
الظراب. وإن عجزتم وقصرتم فكونوا من الأفق. وإني قد رايت ثمة أناساً
كثيراً يتهاشون^(٧٣) كثيراً.

فقلت: من هؤلاء؟ ومن السبعون ألفاً؟ فاتفق رأينا لهم على أنهم ناس
ولدوا في الإسلام فلم يزالوا يعملون به حتى ماتوا عليه. فأنتهى^(٧٤) حديثهم
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ليس كذلك. ولكنهم الذين
لا يسترقون^(٧٥) ولا يتكبرون، ولا يتطيرون^(٧٦) وعلى رهبهم يتوكلون.

ثم قال: وإني لأرجو أن يكون من تبني ربع أهل الجنة. قال: فكبرنا.
ثم قال: إني لأرجو أن يكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن
يكونوا شطر أهل الجنة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله: ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ
الْأُولَى وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾.

قوله عز اسمه:

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مِمَّا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾

ثم ذكر سبحانه أصحاب الشمال وعجب رسوله من حالهم، وهم الذين
يؤخذ بهم ذات الشمال إلى جهنم أي: قعر العالم. كما أفصح عنه اسمها، يقال:
«يثر جهنم» إذا كانت بعيدة القعر.

(٧٥) لا يسترقون - نسخة.

(٧٦) ولا يطيرون - نسخة.

(٧٣) يتهاشون تهاش الكلاب: يتقاتلون ويتواثون (النهاية).

(٧٤) فأنتهى - نسخة.

أو الذين يأخذون كتبهم بشياهم، أي من جانب الحس والطبيعة، وقد مرَّ بيان أنَّ المعنيتين متلازمان. وبيانه بوجه آخر: إنَّ النفس الكلية الموصوفة بالقوتين - المعبر عنها بلسان الشرع بـ «اللوح المحفوظ» - ظلٌّ للعقل الكلِّي - المعبر عنه بـ «القلم الأعلى» و «النور المحمدي» لقوله صلى الله عليه وآله «أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي»^(٧٧) كما أنَّ الطبيعة ظلُّها.

فما لم تمتدَّ من ظلِّ النفس وبقيت في درجة النورية سُميت بالزمرَّة الخضرَاء، وما امتدَّ من ظلِّ النفس فتسمَّى طبيعة، وكان امتدادها على جوهر الهوى المظلمة، فظهر من جوهر الهوى والطبيعة الجسم الطبيعي مظلمًا. ولهذا شُبِّهوه بالسبخة^(٧٨) السوداء، وفي هذا الجسم^(٧٩) ظهرت صور هذا العالم وأشكاله.

فكما علمت هذا في النفس الكلية فاعلم أنَّ الحال في النفوس الجزئية هكذا لأنها راقنت للنفس الكلية، فلكلِّ نفس جزئية جانبان: الأعلى وهو اليمين، والأسفل وهو الشمال. وليس لها الانتقال من طرف إلى طرف إلا أفراد النفوس الإنسانية، فإنَّ كلاً منها كطير له جناحان بإحديهما يطير إلى فوق - وهي القوة النظرية - وبالأخرى يهوي إلى تحت وهي القوة العملية.

فمن طارت نفسه إلى العالم الأعلى - إمَّا بقوة ذاته كالمجتهدين العارفين، أو بقوة غيره كالمقلِّدين المريدين - فهو من أهل السعادة الآخروية، إمَّا من الفائزين المقرَّبين أو من أصحاب اليمين الناجين.

(٧٧) البحار: ج ٢٥ ص ٢٢ .

(٧٨) بالشحة - بالشحة - نسخة.

(٧٩) القسم - نسخة.

ومن هوت نفسه إلى العالم الأسفل ونزلت درجته إلى درجة الطبيعة والحواس، فهو من أهل الشقاوة الأخروية وأصحاب الشمال والوبال، لركونه وسكونه إلى عالم الطبيعة. فإذا زالت عنه القوى الطبيعية ونفدت^(٨٠) عنه هذه الحواس كان كإنسان مقطوع الأعضاء، ممثول الأطراف في ظلمة شديدة لا أوحش منها. فما أصعب حال أصحاب الشمال وما أشد نكال أهل الظلمة والوبال.

فأراد سبحانه أن يكشف عن سوء أحوالهم وقبح وبالهم:

فقال - عز اسمه -:

فِي سُمُومٍ وَجَمِيمٍ ﴿٤١﴾ وَظِلٍّ مِّنْ

يَحْمُومٍ ﴿٤٢﴾ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٣﴾

أي في ريح حارة، حرّ نار تدخل مساتهم وخروقهم^(٨١)، وفي ماء مغلي حرّ متناهي الحرارة، وظلّ من دخان أسود شديد السواد، لا بارد يُستراح إليه ويسكن لديه، ولا كريم ينتفع به ويتخلّص من يأوي إليه من آثم الحرّ وأذى الجحيم. سيّاه «ظلاً» ثم نفى عنه صفي الظلّ، والمراد إثبات مقابل هذين الصفتين، والمعنى أنّه ظلّ حارّ ضارّ لا كظلال أهل الجنة. وللنفي في مثل هذا الكلام^(٨٢) بلاغة ليست للإثبات، لاشتغاله على ضرب من التهكم بأصحاب الشمال، وأنهم قد حرّموا روح تلك الظلال العالية وبردها ونفعها.

(٨٠) ففدت - نسخة.

(٨١) خرّوقهم - نسخة.

(٨٢) هذا المقام - نسخة.

واعلم - إن كنت من أهله - إن صورة جهنم وأهلها هي بعينها من حقيقة هذه الدنيا وأهلها، لكنّها يظهر هناك باطنها وبطن ظاهرها. كما أن ههنا طويت سرائرها ونشرت ظواهرها، فالسُّموم بالحقيقة هي من نار الطبيعة الفاعلة للحرارة الشديدة في بواطن الأجسام المركّبة من العناصر، فإن فعلها في تحليل الرطوبات الحاصلة في بدن النبات والحيوان وإفناء فضلاتها أقوى من فعل النار المحسوسة في الخطب اليابس، فنار الطبيعة المستورة عن الأبصار الكامنة في هذه الأجسام هي أحقّ باسم النار من هذه النار التي هي إحدى الأسطقسات، لأنّها تفعل في بواطن الأجسام أكثر من ظواهرها، بخلاف هذه، ولأنّها أتمّ فعلاً وأدوم تأثيراً حيث لا يصادم تأثيرها مجاورة الماء لأنها تتجمّعه ^(٨٣) وتؤثّر فيه.

على أن هذه النار المحسوسة أيضاً مبدء ناريتها ومنشأ إحراقها وتفريقها المختلفات طبيعة غير محسوسة، ولها صورة أخرى قريبة من نار الطبيعة الكلّية في جميع الأجسام من صور غيرها من العناصر، وهي كلّها بالقياس إلى نار النفس الآتمة الموقدة التي تطلع على الأفئدة كشراة من نار عظيمة، وهاتان الناران - أي نار الطبيعة ونار النفس الشريرة - كامتتان عن مشاهدة الخلق ههنا، ظاهرتان عليهم يوم القيامة.

وأما الحميم: فهو من حقيقة مياه هذا العالم إذا تسخّنت في الأجسام ^(٨٤) والأبدان النباتية والحيوانية واشتدّت سخونتها بفعل الحرارة الغريزية الكامنة فيها، وخصوصاً إذا انضمت إليها الحرارة الغريبة الحاصلة من التعب والمشقة

(٨٣) تتجمّعه - نسخة.

(٨٤) الاجساد - نسخة.

أو الإستحمام، أو من الحميات الشديدة، أو من الهواء المطيف بالبدن، أو من شدة تسخين الشمس أو تجميد الزمهرير - الموجب لاحتباس الحرارة أيضا في الباطن - أو غير ذلك مما لا يخلو عنها أهل الدنيا.

وأهل السلامة الآخروية قد انقطعوا وتخلصوا بباطنهم عنها، فلا جرم نجوا عن علوق أمثال هذه الأمور. وأهل الشقاوة لما تعلقوا بهذه الأمور ظاهراً وباطناً ففي القيامة أيضاً يتعذبون بها أشد العذاب لكشف الغطاء وحدة البصر وقوة الحاجة إلى الخلاص عن عذابها.

وَأَمَّا الظِّلُّ من يَحْموم فهو من ظلال الأدخنة السوداء التي يسكن إليها ويستريح بها أهل الدنيا لفقرهم وحاجتهم إلى ما يزيل عنهم أذى الحرِّ واعتقادهم لفرط الجهل والنقصان بأن السكون عندها راحة للنفس وانتفاع لها، وعدم تفتنهم بأن جميع لذات الدنيا آلام ومصيبات للنفس، وإنها تضطرّ النفوس إلى ارتكابها لانسداد طرق النجاة وانغلاق أبواب الخلاص عليها عن عذاب جهنم الطبيعة ودواعي تأثيرها وتحليلها مادامت محبوسة في سجنها، مقيدة بأيدي سدنتها في حميمها وزقومها.

ومحتمل أن يراد من «الْيَحْموم» ساء الدنيا، لأنها من حقيقة الدخان كما في قوله تعالى: ﴿وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [١١/٤١] وكلّ دخان في ذاته فهو ^(٨٥) أسود وعند التراكم يظهر سواده ويشتد - وإن لم يظهر عند التلطّف - أو طبيعة الجسم المطلق الذي هو ظلّ ذو ثلاث شعب لا ظليل ولا يغنى من اللهب. أو هذه الأرض المظلمة.

ولفظه «مِنْ»: إمّا للبيان، أو للتبويض، أو للسبب. فيراد من «الظِّلِّ» إمّا

(٨٥) فهو في ذاته - نسخة.

نفس شيء من هذه الأجسام، أو جزئه، أو ما يتبعه كالبدن وتحوه فإن البدن - أيضا - كظل يسكن إليه النفس وهو كجزء من الأرض وحاصل من الطبيعة الأرضية المظلمة.

وروى: إِنَّ الْيَحْمُومَ جَبَلٌ فِي جَهَنَّمَ يَسْتَفِثُ أَهْلَ النَّارِ إِلَى ظِلِّهِ^(٨٦).

قوله عز اسمه:

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى

الْحَنِثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا

وَعِظْمًا أَوْنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوْءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾

لما ذكر سبحانه نبذاً من أحوال أهل الضلال وأصحاب الشال بحسب العاقبة والمآل، أراد أن يذكر نبذاً من أسباب شقاوتهم من أحوالهم وأفعالهم التي أوجبت لهم هذا النكال، وذهبت بهم إلى مضيق هذا الوبال إذ العاقبة لكل أحد من نتيجة السابقة، والنهاية من مقولة البداية.

ثم لاشك أن مجامع مبادئ الشر والعصيان في أفراد الإنسان منحصرة في أمور ثلاثة، لأن له قوى ثلاث خلقها الله فيه لحاجته إليها مادام في الدنيا لتكون وسيلة له إلى حسن العاقبة في الأخرى - إذا صرفها فيها خلقت لأجله - وهي بعينها أسباب الشقاوة - عند انصرافها في غير وجوه مصارفها الشرعية ومواضعها الفطرية.

أحديها: القوة الشهوية التي من شأنها أن تستعمل في

المستقبحات^(٨٧) وتدفع القاذورات. والثانية: القوة الغضبية التي من شأنها الغلبة والتهجم والايذاء. والثالثة: القوة الإدراكية سيما الوهمية التي من شأنها الجربرة والمكر والحيلة.

فقوله ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾ إشارة إلى فعل القوة الشهوية على وجه الإفراط. أي كانوا في الدنيا متنعمين، مفرطين في المآكل والمشارب اللذيذة والمناكحات الشهية. وبين سبحانه أن الترف ألهام عن الانزجار، وشغلهم عن الاعتبار، فكانوا تاركين للواجبات طلباً للراحة^(٨٨).

وقوله تعالى: ﴿وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ﴾ - أي: الذنب العظيم - إشارة إلى فعل القوة الغضبية، إذ الإصرار على الذنب أن يقيم عليه ولا يقعد عنه بلوم لائم^(٨٩) ولا ينزجر بزجر زاجر، لشدة القوة وإفراط الداعية. ولما كانت القوة الغضبية أقوى من الشهوية وأقرب إلى الأفعال^(٩٠) الباطنة، فكانت ذنبها عظيماً بالقياس إلى ذنب الشهوة. فكذا ذنب القوة الوهمية أعظم من سائر الذنوب، كما أن طاعتها أعظم أجراً من طاعة هذه القوى التي تحتها.

قيل: كانوا يحلفون أن لا يبعث الله من يموت وأن الأصنام أنداد الله. وقوله: ﴿يَقُولُونَ أَئِنَّا مِثْنَاوَكُنَّا تُرَابًا﴾ إشارة إلى فعل القوة الوهمية، وهو الاعتقاد الباطل في استحالة البعث والنشور، بناء على مقدمات وهمية وقضايا كاذبة يؤلف منها قياس مغالطي، أو مقدمات مشهورة وقضايا شبيهة بالحق يؤلف منها قياس جدلي.

(٨٩) ولا يقطع ببيع مانع - نسخة.

(٩٠) أفعال القوى - نسخة.

(٨٧) ان تستعمل المستقبحات - نسخة.

(٨٨) لراحة أبدانهم - نسخة.

وهذا أشدّ ضراراً وأكثر فساداً وأصعب انقلاصاً عن قلوب الجباهير، مثل قول مَنْ قال من منكري المعاد: إِنَّ الإنسان إذا مات وتلاشت أعضائه وصارت عظامه رميمًا وأجزائه تراباً فكيف يقبل الحياة تارة أخرى؟ فإن قبلت الأجزاء الباقية نفس الحياة التي زالت عنها تلزم إعادة المعدم، وإن قبلت غير تلك الحياة يلزم كونها حياةً بحيوة أخرى، وحينئذ لم يبق فرق بين المعاد والمستأنف، ولا فرق أيضاً بين أن يقال «ذلك الشخص عادحياً» أو «حدث شخص آخر» ولتساوي نسبته إلى سائر الأشخاص لا اختصاص لواحد دون واحد في كونه هذا الشخص بعينه، إذ لا عبرة بالأجزاء الترابية.

فقوله: ﴿أَتَنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ يحتمل أن يكون للإشارة إلى ما ذكر على قراءة من قرأ: «أَوْ آبَاؤُنَا» بسكون الواو، ليكون العاطفة فاصلة. وأما على قراءة مَنْ قرأ بفتح الواو ليكون^(٩١) واصله ودخلت عليه همزة الإستفهام - وهم أكثر القراء وقرائتهم أصح، ليحسن العطف على المضمر في «لَمَبْعُوثُونَ» من غير تأكيد «نَحْنُ» لوجود الفاصل الذي هو الهمزة فيحتمل أن تكون الآية للإشارة إلى شبهة أخرى لهم؛ وهي أن مقدار جرم الأرض مقدار محصور معدود بالفراسخ والأميال، بل ممسوح بالأذرع والأشبار؛ وعدد النفوس غير متناه، فلا يفي مقدار الأرض ولا يسع لأن يحصل منه الأبدان الغير المتناهية، ولا تكون فيها أمكنه جميع الخلايق، السوابق منهم واللواحق لعدم تناهيهم، إذ لا قائل بأن المحشور والمعاد بعض الناس دون بعض.

وهذا الوجه أربط بها ذكره تعالى في الردّ عليهم وهو قوله عزّ اسمه:

قُلْ إِنِّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿١١﴾
لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٢﴾

وقرىء لمجمعون.

قد علم الله نبيه طريق رفع هذا الإعضال ولقنه تقرير الجواب عن هذا السؤال فقال: قُلْ يَا مُحَمَّدُ ﴿إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ﴾ أي الذين تقدّموا عليكم من آبائكم وغير آبائكم، والذين يتأخرون عن زمانكم ﴿لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ أي لمحشورون إلى أجل وقت به الله عباده، وهو يومٌ معلوم عند الله، هو يوم القيامة، فإن الميقات ما وقت به الشيء.

قال صاحب الكشف: «إن هذه الإضافة بمعنى «من» كخاتم فضة». والحق أنها بيانية.

وهو يوم يسع الخلايق كلها، لأنه يشمل الأيام كلها، لكون مقداره خمسين ألف سنة، كما أن أرض المحشر تسعهم أجمعين لأنها جامعة الأرضين كلهن - كما حققه العارفون - فإن المعية والجمعية للخلايق على ضرب آخر ليست كمعية زمانية أو جمعية مكانية، كيف وليس لجميع الأزمنة زمان، ولجميع الأمكنة مكان، وللمجموع هذه الدار دار أخرى، إلا بمعنى أخرى^(٩٢) له نحو آخر من الكون.

ولنمثّل لاجتماع الخلايق عند الله في يوم واحد على الساهرة^(٩٣) بمثال واحد جزئي، وهو: إن ملاقات الكرة المتدحرجة مع السطح المستوي لا يكون

في كل آن ولا في كل زمان من أزمنة السكون إلا بنقطة واحدة متعينة، ويكون ملاقاتها معه في زمان حركتها الدورية بخط واحد متصل، بل بنقطة واحدة بجميع^(٩٤) النقاط كلها، لا كجمعية النقاط التي تكون في مقدار قار ساكن، بل جمعية أخرى انطوت بسببها جميع أجزاء الخط وجميع النقاط التي كل منها واقعة في آن غير آن صاحبها في نقطة الملاقات، وكذلك حال اجتماع الخلايق في عرصة القيامة عند الله، فافهم واغتنم إن كنت من أهله.

قوله عز اسمه:

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَهِيَ الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾ لَا تَكُونُ
مِنْ فَجَّيرٍ مِّنْ زُقُومٍ ﴿٥٢﴾ قَالُوا مِنَّا الْبُطُونُ ﴿٥٣﴾

ثم إنكم - أيها الذين ظللتهم عن طريق الهدى، ونكبتهم عن هذه المحجة البيضاء، وعمت بصائرهم عن مشاهدة أنوار ملكوت الأرض والسماء، وفسدت أذواق قرايحكم عن إدراك حقايق الأشياء من جهة متابعة النفس والهوى، وتغيرت مدارك قلوبكم وأرواحكم عما فطرها الله عليها بمرارة المراء والإمراء فحرموا عن جذوبها^(٩٥) وحرم الله عليكم نعيم الجنة وطعوم أهلها - لا تكون كالبهائم والأنعام من شجر من زقوم، أي: من شجر هو الزقوم، ف«من» الأولى لا ابتداء الغاية، والثانية لبيان الشجر وتفسيره، لأنه اسم شجرة تنبت في أصل نار الجحيم، ثمرها رؤوس الشياطين؛ كما وصفها الله سبحانه في سورة

(٩٤) بجمع، مجتموع - نسخة.

(٩٥) جذوبها - نسخة.

الصفات حيث قال: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ * طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّيَاطِينِ﴾ [٦٥/٣٧].

وهي شجرة النفس الخبيثة، المنفيرة عن الفطرة العقلية لسبب^(٩٦) اعتقادات فاسدة أفسدتها، كشجرة طيبة تغيرت رائحتها لفساد تطرق إليها وغيرها عن الطبيعة الأصلية فصارت كريمة الطعم والرائحة، وهي بسبب^(٩٧) هذه الإعتقادات نابتة^(٩٨) في قعر جهنم الطبيعة، المتشعبة أفنانها في دركاتها، تنغذى بها قلوب الكفار ونفوس أهل النار، لأنها تنمو وتزيد بواطنهم في النفسانية وقوة الشرارة والقساوة^(٩٩) وشدة الجحود والعداوة لأهل الدين وأصحاب اليقين، وإليه الإشارة بقوله: ﴿فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾.

فشجرة الزقوم كأنها مثال لنفوس الرؤساء وأئمة الضلال المبتدعين للتعليم والإرشاد، وإليه الإشارة بقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ﴾ [٦٣/٣٧] إذ قد صارت تلك النفوس من جهة طلوعها - أي حملها وثمرها من العلوم المغالطية والأكاذيب الوهمية - رؤوس الشياطين.

و«الآكلون من زقوم» إشارة إلى نفوس الأتباع والمقلدين، الذين ظلوا عن سبيلهم ونكبوا عن دليلهم. وأكلهم منها: أخذهم الإعتقادات الباطلة منها وتدينهم بدينها. وامتلأ بطونهم منها: نشؤهم في هذه العقائد الرديئة المسودة للقلوب، المغذية^(١٠٠) للنفوس الشقية، المنمية لها فظاظة وغلظة، المورثة لها شدة وقسوة، فإن الأشرار غدائهم من الشرور وهذه أغذيتهم الأخروية.

وبإزاء أغذية هؤلاء أرزاق أهل الله ومقويات قلوبهم ومغذيات أرواحهم

(٩٦) بسبب - نسخة.

(٩٨) نابتة - نسخة.

(٩٩) المغذية - نسخة.

(٩٧) بحسب - نسخة.

(٩٩) والفساد - نسخة.

وهي المعلومات اليقينية والعقائد الصحيحة الايمانية، من معرفة المبدء والمعاد. كما أشير إليه^(٢) بقوله سبحانه: ﴿أَوَلَيْكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ * فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ [٤٢/٣٧] ﴿أَذِلَّكَ خَيْرٌ نَزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ [١٦٢/٣٧] أي: معلوماتهم التي هي من معلومات الله، مقوية لقلوبهم، مغذية لأرواحهم يتفكحون بها ويتلذذون في صحبة أتباعهم وأصحابهم وقلوبهم بها مكرمة عند الله جالسة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولا شك أن اليقينيات التي تجعل العقول الهولائية - التي هي ملائكة بالقوة - ملائكة بالفعل، خير نزلاً ونزولاً إليهم من الوهميات الكاذبة التي تجعل النفوس الوهمانية التي هي شياطين بالقوة شياطين بالفعل.

وقرء: «من شجرة من زقوم» فعلى هذا تذكير الضمير الراجع إليها في «عليه» لكونها على تأويل الزقوم لكونه في معناه، وأما على القراءة المعروفة بتأنيث ضمير «الشجر» في «منها» على المعنى وتذكيره في «عليه» على اللفظ.

قوله عز اسمه:

فَشْرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾

فَشْرِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴿٥٥﴾

قرء «شرب» بالمحركات الثلاث، فمفتوح الفاء والمضموم مصدران، وعن أبي عبد الله عليه السلام: «أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»^(٣) - بفتح الشين - وأما المكسورة فبمعنى المشروب.

و الهيم: الإبل التي بها الداء المسماة بـ «الهيام» وهي داء تشرب منه

(٢) في النسخ: أشار إليه. والتصحيح قياسي . (٣) الكشاف: ج ٣ ص ١٩٥، في تفسير الآية.

ولاتروي، والمفرد «أَهْمِيم» و«هَيَاء». قال ذو الرمة:

فأصبحتُ كالهَيَاءِ لا الماءُ مبردٌ صداها ولا يقضى عليها هَيَاءُهَا
- كذا في الكشف - وفيه أيضاً: «قيل: الهيم: الرمال. ووجهه أن يكون
جمع الهيام-بفتح الهاء-وهو الرمل الذي لا يتماصك. جمع على فَعْل، كسُحِبَ
وسَحَاب، ثُمَّ خُفِّفَ وفعل به ما فعل بجمع أبيض».

يعني: إذا ملئت بطون بواطنهم من تناول ثمرة الزقوم حتى صاروا
كالممتلي غيظاً وحقداً وحسداً وقت هيجانهم، سلط الله عليهم حرقة القلب
وعطش النفس لحب الدنيا والرياسة على الأقران وإيذاء الخلق - كمن به داء
الكلب لكلب النفس - فشريبوا عليها كاسات من حميم الأهواء والأمانى
المذمومة الرديئة وأشواق الأمور السفلية وتصورات الشرور المؤذية التي يكسر
بها بعض شرارة النفس وسورة الغضب - وإن كانت مؤذية أخيراً إلى
ماصارت بها نفوسهم، أسوء حالا وأكثر حرقة واضطراباً، وطبايعهم أشد
ثوراناً وهيجاناً من الأول لغلبة الحرص والشهوة والحسد والعداوة، كالناقة
الهيام والكلب العقور الذي به أسوء الداء.

قوله عز اسمه:

هَذَا نُزُّهُمُ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾

اعلم إن كل ما يأكلونه ويشربونه أهل النار من أطعمة الدنيا وأشربتها
يصير زقوماً وحميماً بحسب العاقبة، وهذا أمر مشهود لأهل الكشف والشهود،
لأن كل ما يرد إلى باطن الإنسان يرتفع منه أثر إلى نفسه ويؤثر فيها بحسب
نياته واعتقاداته في الخير والشر. والنزل ما يعد للنازل تكملة له، فالله سبحانه

أشار إلى مآل ما ينتعمون به في الدنيا بقوله: هَذَا - أي الزقوم والحميم - نُزْلُهُمُ الدُّنْيَاوِيَّ وَعَاقِبَتُهُ فِي يَوْمِ الدِّينِ، وعلى هذا لا يكون الظرف متعلقاً بقوله «نُزْلُهُمُ» فلا يكون فيه تحكّم بهم.

ويحتمل أن يكون المراد: إِنَّ هَذَا الْحَمِيمَ وَالزَّقُومَ بِصُورَتَيْهِمَا الْآخِرَتَيْنِ نُزْلُهُمُ فِي الْآخِرَةِ، كما أنّهما بصورتَيْهِمَا الدُّنْيَاوِيَّتَيْنِ نُزْلُهُمُ فِي الدُّنْيَا. فيكون الظرف متعلقاً به وعلى هذا ففيه تهكّم كما في قوله: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [٢١/٣].

وقرى: نُزْلُهُمُ - بالتسكين -.

قوله عزّ اسمه:

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾

«لولا» كهلاً كلمة تحضيض، أي: نحن أوجدناكم أولاً من غير مثال وحركة وإرادة زائدة وداع، فهلاً تصدّقون به، ولولا تعلمون^(٤) كيفية الایجاد حتّى تعلموا منها كيفية الإعادة، فإنّ من قدر على خلقكم في هذه النشأة الدُّنْيَاوِيَّة من غير مثال أقدر على إنشائكم في نشأة أخرى من غير مثال ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [٢٩/٧].

والمنكبرون للبعث وإن كانوا يزعمهم مصدّقين بالخلق والایجاد، لكن لا يعلمون تحقيقه على وجهه^(٥)، ولا كيفية ارتباط الموجودات به بوجه حتّى يعلموا النشأة الثانية الباقية، وإلا فلم يشكّوا فيها. فكأنهم مكذّبون بالخلق.

(٤) لم لا تعلمون - نسخة.

(٥) لا يعلمون بحقيقة وجهه - نسخة.

ويحتمل أن يكون التحضيض على البحث، أي: لما علمتم بالخلق فهلاً
تصدقون بإمكان البحث، لأن من خلق أولاً لا يمتنع عليه أن يخلق ثانياً كما
في قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾.

قوله عز اسمه:

أَفَرَأَيْتُم مَّا مُمْنُونٌ ﴿٥٨﴾

أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾

هذا يرجح المعنى الأول لقوله: فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ. إذ فيه تنبيه على أن
جهلهم بالبعث لجهلهم بالخلق، ولو علموا بكيفية الإيجاد لعلموا بكيفية
الإعادة، وذلك لأن القوم زعموا إن الفاعل ما يفعل بحركة ومباشرة، فكل من
يباشر حركة أو يستعمل جسماً حتى ينتهياً لفيضان شكل أو صورة من الواهب
الحقيقي، فهم يسمون ذلك المحرك فاعلاً. ولهذا يظنون الأب فاعلاً للإبن،
والممني فاعلاً للمني، والزارع فاعلاً للزرع، والبناء فاعلاً للبناء.

فهكذا تصوّروا فاعلية الفاعل الأول جل اسمه فوقعوا في الشرك،
والله سبحانه نبّه على فساد ظنهم وبطلان عقيدتهم بأن المني ليس علّة للمني
ولا البناء علّة للبناء ولا الزارع للزرع، بل حركة كل منهم علّة لحركة شيء
آخر، وذلك الشيء يصير مادة بتلك الحركة، مستعدة لأن يكسوها فاعل
الكل صورة أو شكلاً.

أمّا الأب: فهو علّة لحركة المني، وحركة المني إذا انتهت على الجهة
المذكورة تأدّت لحصول المني في القرار، وأمّا تصويره حيواناً أو إنساناً وبقاؤه

(٦) فسر المصنف (قده) هذه الايات في كتابه «المبدء والمعاد» ص ٤٦٤ وما بعده ايضاً، فراجع.

حيواناً وإنساناً^(٧) فله علةٌ أخرى ومبدأ أعلى.

وأما البناء فحركته علةٌ لحركة اللبنة ثم سكونه بعدها وتركه الحركة علةٌ لانتهاه تلك الحركة، وانتهاؤها علةٌ للاجتماع. وأما التشكل^(٨) المجتمع من اللبنة وحفظه وامساكه مدة، فله فاعلٌ آخر هو الذي بقوته يُمسك السموات والأرض أن تزولا.

وكذا حكم الزارع، فإن حركته علةٌ لحركة الحبة^(٩)، ثم سكونه بعدها أو ترك حركته علةٌ لسكون الحب^(١٠) في قرارها من الأرض مثل سكون النطفة في قرار الرحم.

فإذا ثبت أن فعل الفاعل الحقيقي هو إفاضة الوجود - لا التحريك والإعداد المورثان لاستعداد المواد^(١١) كالنطف والبذور لقبول صورة الحيوان والنبات من مبدأ جواد - تحقق أن الاعداد منه مثل الإبداء، لا يفتقر فيها إلى سبق مادة قابلة يستعملها ليتهاً لحصول^(١٢) صورة ثانية، بل إذا شاء أنشاها ثانية، من غير مثال سابق.

فقلوه: أفرأيتُم مَأْتُمُونَ - معناه: أفرأيتُم ماتقذفونه بالحركة الجماعية في أرحام النساء من النطف؟ إنكم مقدّروه ومصوروه، أم نحن مقدّروه ومصوروه؟

(٧) وأما تصويره حيواناً وابتقاؤه حيواناً أو إنساناً - نسخة.

(٨) علة اجتماع ما، وأما تشكيل - نسخة.

(٩) الجسم - نسخة.

(١٠) الجسم - نسخة.

(١١) كذا، والظاهر أن الصحيح: الاستعداد للمواد.

(١٢) لنهاً حصول - نسخة.

والأول باطلٌ فتمتُّن الثاني. فإذا ثبت أنه تعالى مقدّر الحياة بلامادة، فهو مقدّر الموت بلامادة.

وقرأ أبو السهاك «تَمْتُن» بفتح التاء. يقال: أَمِنِي النطفة ومناها. قال سبحانه: ﴿مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ [٤٦/٥٣].

قال الرازي في الكبير: ^(١٣) وجه الاستدلال بهذه الآية أن المني إنما يحصل من فضلة الهضم الرابع، وهو كالطلّ المنبث في أطراف الأعضاء، وهذا يشترك كلّ الأعضاء ويجب غسلها بالالتذاذ الواقع لحصول الارتحال عنها كلّها. ثم إن الله يسلط قوة الشهوة على البنية حتّى تجمع تلك الأجزاء الطليّة، بل إنّها بحسب مادّتها الغذائية كانت متفرقة في أطراف العالم، ثم الله جمعها بقدرته في بدن الحيوان، ثم في أوعية المني، ثم أخرجها ماء دافقاً إلى قرار الرحم، فإذا كانت هذه الأجزاء متفرقة فجمعها وكون منها هذا الشخص، فإذا افترقت بالموت مرةً أخرى فكيف يمتنع عليه جمعها مرةً أخرى؟ هذا كلامه. وفيه ما لا يخفى من وجوه التكلف؛ حيث اعتبر مقدّمات لدلالة عليها ولا حاجة إليها، مع إمكان المناقشة فيها وفي استلزامها الدعوى بعد تسليمها.

قوله عزّ اسمه:

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿١٠﴾ عَلَى

أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

لما نبّه على أن فاعل صورة الإنسان ومقدّر وجوده هو الله سبحانه

(١٣) في تفسير الآية (٢٥) من سورة البقرة ج ١/٣٤١ بتصرفات من المصنف.

بحسب جهات فاعلية ترجع إليه من علمه وإرادته وحكمته - لا بحسب جهات قابلية ترجع إلى القابل من مادته ووضعه وحركته - لأن تلك الجهات هي منشأ الفعلية والوجوب لحصول أصل الوجود، وهذه الجهات منشأ القوة والإمكان، لتعيينه واختصاصه بزمان ومكان وتعدد وانقسام. فأشار إلى أنه المعيد كما أنه المنشئ، فإن إيجاد الخلق إعادة أصل الوجود لهم والإعادة إعادة أصل الوجود وثمرته وغايته. فالمجيء إلى الدنيا من الجنة هو النزول من الكمال إلى النقص والخروج من الفطرة الأصلية، ولا محالة صدور الخلق من الحق^(١٤) لم يكن إلا على هذا الطريق.

والذهاب من الدنيا إلى الآخرة هو التوجه من النقص إلى الكمال، والرجوع من الحالة الغريبة إلى الفطرة الأصلية، ولا محالة رجوع الخلق إلى الحق^(١٥) ليس إلا على هذا الطريق ﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [١١/٣٠].

لكن السعداء يتوجهون إليه تعالى بنفوس راضية وقلوب سليمة عن العلايق الظلمانية والعوائق الرديئة، وأما الأشقياء فيرجعون إليه بنفوس مظلمة كدرة كثيرة التعلق بالدنيا ومؤذياتها وقلوب مسودة منكوسة منقلبة^(١٦) إلى الأسفل.

والتقدير: ترتيب الأمر على مقداره. قوله: ﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ﴾ يحتمل أن يراد منه: نحن خلقنا الأبدان الأخروية عند الموت بهيات متفاوتة مختلفة وقسمناها بين أرواحكم مناسبة لأعمالكم واخلاقكم فإن الموت

(١٤) الخالق - نسخة.

(١٥) متعلقة - نسخة.

قد يطلق على حال الإنسان بعد هذه الحياة الدنيوية.

وعن مقاتل: المراد من قَدَرْنَا الموت: قسمناه عليكم قسمة الرزق، على اختلاف وتفاوت كما تقتضيه مشيئنا، فاختلف أعماركم من قصير وطويل [ومتوسط].

وعن الضحَّاك: معناه سَوَّيْنَا فيه بين المطيع والعاصي وبين أهل السماء والأرض.

وقوله: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ أي: لا يسبقنا أحد منكم عليه ولا يعجزنا عنه. تقول: «سبقته على شيء» إذا أعجزته عنه وغلبته عليه. وقيل: إنه من تمام ما قبله، فمعناه: لا يقلبنا أحد منكم على ما قدرناه من الموت بأن يدفعه^(١٦).

وقيل: إنه متصل بما بعده - وهو قوله: عز اسمه: ﴿عَلَىٰ أَنْ يُبَدَّلَ أَمْثَالُكُمْ وَتَنْشِئَكُمْ فِيهَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

إعلم^(١٧) إن الروح الإنساني أوجده الله دائماً مدبراً للصورة الطبيعية^(١٨) سواء كان في الدنيا أو في الجنة أو في النار أو في غيرها. فأول صورة لبسها بعد الصورة التي أخذ عليها الميثاق هي صورة دنيوية حشر بها في رابع شهر من حين تكوّن صورة جسده في الرحم إلى ساعة موته، وله^(١٩) انتقالات

(١٦) يذيقه - نسخة.

(١٧) اقتباس مما جاء في الباب الرابع والثمانون ومائتان من الفتوحات المكية ج ٢ ص ٦٢٧ بإضافات

وتصرفات من المؤلف.

(١٨) للصورة الطبيعية - نسخة.

(١٩) ولها - وله فيها - نسخة.

مَتَّصِلَةٌ يَتَوَارَدُ عَلَيْهِ^(٢٠) الْأَمْثَالُ عَلَى نَعْتِ الْإِتِّصَالِ، حَتَّى يَظُنُّ أَكْثَرُ النَّاسِ أَنَّ بَدَنَهُ بَعِينُهُ وَاحِدَ شَخْصِيٍّ مِنْ ابْتِدَاءِ الْعُمُرِ إِلَى انْتِهَائِهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَهُ فِي كُلِّ حِينٍ حُشْرٌ مِنْ صُورَةٍ إِلَى أُخْرَى مُشَابِهَةٍ^(٢١) وَلِتَشَابَهِ الصُّورِ يَلْتَبَسُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [١٥/٥٠] وَمَحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ اللَّبْسُ مِنَ اللَّبَاسِ، وَفِي هَذَا تَشْبِيهِ حَسَنٌ كَمَا فِي تَفْسِيرِهِ بِالِاشْتِبَاهِ وَالِالْتِبَاسِ.

ثُمَّ إِذَا مَاتَ حُشِرَ إِلَى صُورَةٍ أُخْرَى مِنْ حِينِ مَوْتِهِ إِلَى وَقْتِ سُؤَالِهِ، فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ سُؤَالِهِ حُشِرَ مِنْ تِلْكَ الصُّورَةِ إِلَى صُورَةٍ جَسَدُهُ الْمَوْصُوفُ بِالْمَوْتِ، فَيَجِدُ نَفْسَهُ الْإِنْسَانَ الْمَيِّتَ الْمَقْبُورَ بَعِينَهُ فَيَحْيِي بِهِ^(٢٢)، وَيُؤْخَذُ بِأَسْمَاعِ النَّاسِ وَأَبْصَارِهِمْ عَنْ حَيَاتِهِ إِلَّا مَنْ خَصَّهُ اللَّهُ بِالْكَشْفِ عَنْ ذَلِكَ مِنْ نَبِيِّ أَوْ وَلِيِّ مِنَ الثَّقَلَيْنِ.

ثُمَّ يَحْشَرُ بَعْدَ السُّؤَالِ إِلَى صُورَةٍ أُخْرَى فِي الْبَرْزَخِ، بَلْ تِلْكَ الصُّورَةُ عَيْنُ الْبَرْزَخِ يَمْسُكُ فِيهَا إِلَى نَفْخَةِ الْبَعْثِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمِنْ ذُرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [١٠٠/٢٣] فَيُبْعَثُ عَنْ تِلْكَ الصُّورَةِ وَيَحْشَرُ إِلَى الصُّورَةِ الَّتِي كَانَ فَارِقَهَا فِي الدُّنْيَا إِنْ كَانَ بَقِيَ عَلَيْهِ سُؤَالٌ وَحِسَابٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الصَّنْفِ حُشِرَ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَدْخُلُ بِهَا الْجَنَّةَ، وَالْمُسْتَوَلُ إِذَا فَرَّغَ مِنْ سُؤَالِهِ حُشِرَ إِلَى صُورَةٍ يَدْخُلُ بِهَا الْجَنَّةَ أَوِ النَّارِ - وَأَهْلُ النَّارِ كُلُّهُمْ مُسْتَوَلُونَ مُحَاسَبُونَ.

فَإِذَا اسْتَقَرَّ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا ثُمَّ دُعُوا إِلَى الرُّؤْيَةِ وَالْكَشْفِ^(٢٣) حُشِرُوا فِي

(٢٠) عليها - نسخة.

(٢٢) فيحيي به - نسخة.

(٢١) متشابهة - نسخة.

(٢٣) ونودوا الى الكتيب (نسخة بدل الكشف).

صورة لا يصلح إلا للرؤية، فإذا عادوا حشروا إلى صورة يدخلون فيها إلى سوق الجنة، فإذا دخلوا سوق الجنة ورأوا ما فيه من الصور فأية [صورة] رأوها واستحسنوها انتقلوا إليها وحشروا فيها فلا يزالون في الجنة دائماً يحشرون من صورة إلى صورة إلى ما لا نهاية له، لأن قدرة الله واسعة.

- فاعلم هذا فإنه من لباب المعرفة الإلهية -

وقوله: ﴿وَنُنَشِّئُكُمْ فِيهَا لَاتَعْلَمُونَ﴾ إشارة إلى حشر الأرواح إلى عالم المفارقات المحضة المقابل لحشر الأمثال والأجسام^(٢٤) إلى عالم الصور الجنانية أو الجهنمية، ذلك للمقربين وهذه لأصحاب الشال^(٢٥).

ومحتمل أن يكون المراد منه: ونُنَشِّئُكُمْ فِيهَا لَاتَعْلَمُونَ من الهيئات المختلفة على حسب أعمالكم ونياتكم، فإن المؤمن يخلق على أحسن هيئة وأجمل صورة، والمنافق على أقبح صورة وأوحش شكل وربما يحشر بعض الناس على صورة حيوان لم يعهد مثله في قبح المنظر وكآبة^(٢٦) الصورة، بواسطة تركيب الأخلاق السبئية في نفسه التي يوجد لكل منها قبح صورة متفرقة^(٢٧)، وقد اجتمعت في ذاته، مثل من اجتمعت في ذاته شهوة الحمار ودناءة^(٢٨) الخنزير وتكبر الأسد وحرص النمل وحقد الجمل وحسد^(٢٩)

(٢٤) الأجساد - نسخة.

(٢٥) + واليمين - نسخة.

(٢٦) كراهه - نسخة.

(٢٧) التي يوجد كل منها في حيوان آخر قبيح الصورة متفرقة - نسخة.

(٢٨) دهاة - نسخة.

(٢٩) حيل - حيلة - نسخة.

الغراب وجبن الصلصل وغير ذلك، فيتركب هيئة صورة جسده من هيئات صور هذه الحيوانات.

وفي الحديث: «يحشر بعض الناس على صورة تحسن عندها القردة والحنازير».

قوله عز اسمه:

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

اعلم إن من علم وتفطن بصنعة الباري ومسلك عنايته وحكمته في وجود النشأة الأولى للإنسان ومذهب طبيعته وقوى نفسه في التدرج في الأحوال والترقي من صورة إلى صورة عند الاستكمال - حيث ابتداء أولاً من تراب، ثم من نقطة، ثم من ماء مهين، ثم كان علقة جامدة في قرار مكين، ثم كان مضغة مخلقة، ثم كان جنيناً مصوراً تاماً، ثم كان طفلاً متحركاً حساساً، ثم كان صبياً ذكياً فهِمًا، ثم شاباً متصرفاً قوياً نشيطاً، ثم كان كهلاً مجرباً، ثم كان شيخاً كاملاً؛ إِمَّا في الحكمة والمعرفة فيكون حكيماً أو ولياً من أولياء الله، ثم بعد الموت يكون ملكاً ساهواً أو من الملائكة المقربين. أو في المكر والجربرة فيكون محيلاً مكارراً عدواً للدين من أعداء الله، ثم يكون بعد الموت شيطاناً مريداً لعنه الله، محشوراً في حزب الشياطين وأصحاب النار، وإِمَّا في طلب اللذات الحسية من الشهوة والغضب فيكون إِمَّا ظالماً محشوراً بعد الموت في صورة السباع والحيات، أو فاجراً محشوراً في صورة البهائم والحشرات -

فيعلم يقيناً أن للإنسان نشأة أخرى فوق هذه النشأة الأولى، بل الدنيا والآخرة واقعتان تحت جنس المضاف بحسب المفهوم، فتعقل كل منها

وتذكرهما يستلزم تعقل الأخرى وتذكرها. فإن الدنيا عبارة عن حالتك القريبة قبل الموت، والآخرة عن حالتك البعيدة بعد هذه الحياة فكلّ منها مقيسة إلى الأخرى ومضافه إليها.

وكما أن للإنسان أطواراً متفاوتة في الدنيا - بعضها فوق بعض - كذلك له مواطن وأطوار متفاوتة في الآخرة بعضها صورية وبعضها معنوية، يسافر^(٣٠) في مواطن الآخرة ويتوارد عليه الأمثال ويتعاقب له الأحوال، مثل العرض والحساب والميزان والكتاب والصراط والأعراف والجنة والنار.

ويحتمل أن يكون المراد: إنك يا إنسان لما علمتك نشأتك الدنياوية وحالتك الدنية الأولى التي قد وقع لك فيها الانتقالات من رتبة إلى رتبة فوقها، فكنت أولاً جماداً، ثم نباتاً، ثم حيواناً، ثم بشراً سوياً سمعياً بصيراً متفكراً، ولم تنتقل من رتبة من هذه المراتب إلّا وقد خلع عنك صورة خسيسة وأعراض ناقصة، والبست ما هو أجود^(٣١) منها وأشرف -.

فكذلك ينبغي لك ويحب عليك أن لاتتوانى من استعمال القوة العاقلة التي هي آخر ما حصل لك في هذه النشأة في تذكر أمور الآخرة وأن الغايات كانت بازاء البدايات ومعرفة من الإبتداء وإليه الرجوع للكل.

فلاترقى درجة من درجات العلوم والمعارف إلّا وتحلّع عن نفسك أخلاقاً وعادات وأعمالاً كنت معتاداً بها منذ الصبي من غير بصيره ولا روية، حتى يمكنك أن تفارق هذه الصورة البشرية وتلبس لباس الأخيار وتتصور بصور الملائكة^(٣٢)، ويمكنك الصعود إلى المنازل العالية والترقي إلى المراتب الجنانية

(٣٠) يسافر - نسخة.

(٣٢) بالصورة الملكية - نسخة.

(٣١) اتم وجوداً - نسخة.

مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وقرء: النشأة والنشأة.

وفي الكشف: «إن في هذه الآية دليلا على صحة القياس حيث جهلهم في ترك قياس النشأة الأخرى على الأولى».

ولا يخفى أن هذا ليس من باب القياس، فإنه من باب ملاحظة النهايات من البدايات، والاستدلال من ذي الغاية إلى غاية^(٣٣) تؤول إليها، فكما أن النشأة النباتية غاية النشأة الجمادية، والحيوانية غاية النباتية، والحيوة العقلية غاية الحيوة الحسية وكماها، فكذلك النشأة الأخرى غاية النشأة الأولى.

فمن نظر إلى ترتيب الأمور وتفاوت الموجودات في مراتب الشرف والخسة، والكمال والنقص، ووجد أن لكل ناقص خسيس توجهاً غريزياً إلى ما هو أقرب منه إلى الشرف والكمال، ثم نظر إلى حال الإنسان فوجد أن له انتقالات من صورة إلى صورة فوقها، واستحالات من صفة إلى صفة؛ يعلم^(٣٤) علماً يقينياً أن له نشأة ثانية باقية يقع له فيها الرجوع إلى موجد الكل وغاية الجميع.

وهذا استدلال برهاني ومسلوك شريف جداً، فإن الله تعالى قد ذكره ونبه عليه في مواضع كثيرة تعليماً لعباده:

منها ما قال في سورة الحج: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ﴾ إلى قوله ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدةً فَإِذَا

(٣٣) من ذوي الغايات على غاياتها - نسخة.

(٣٤) من صفة إلى صفة أخرى لعلم - نسخة.

أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ ﴿٦٠﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّبُ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّارْتَبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [٧/٢٢].

وقال في سورة المؤمنين بعد ذكر مراتب الخلقة: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ﴾ [١٦/٢٣].

وقال في سورة لا أقسم: ﴿أَلَمْ يَكُنْ نَظْفَقَةٌ مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى﴾ [٣٨/٧٥].

وقال في سورة الطارق: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ [٨/٨٦].

فهذا المسلك في معرفة المعاد ليس قياساً فقهيّاً - كما توهم - إذ القياس الفقهي من أضعف الأدلة وما لا يفيد إلا ظناً ضعيفاً. ثم القياس على تقدير صحته إنما يصح في العمليات، إذ الغرض فيها مجرد العمل - دون الاعتقاد فكفى فيه الترجيح^(٣٥) بالإجتهد، وأما العقائد الحقة الدينية - سيما معرفة المبدأ والمعاد - فيجب على كل مكلف تحصيل اليقين فيها ولا يكفي الظن. وقد ذم الله تعالى أهل الظن والتخمين في قوله: ﴿وَلَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي عَنْ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [٣٦/١٠].

(٣٥) فيكفي فيه الترجيح - نسخة.

قوله عز اسمه:

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ (١٣)

﴿أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (١٤)

﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ (١٥)

﴿إِنَّا لَمُفْرِمُونَ﴾ (١٦) ﴿بَلْ نَحْنُ مُحَرِّمُونَ﴾ (١٧)

قد ثبته الله سبحانه في هذه السورة على ثبوت المعاد وحقيقة حشر الأجساد بوجوه مختلفة، بعضها لدفع شبه الجاحدين المنكرين والضالين المكذبين، وبعضها لزيادة تنوير قلوب أهل الدين:

منها قوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ - الآية - وقد مر وجه الاستدلال به.

ومنها: أن الحبة المزروعة جوهر جامد أرضي غاية فعل الإنسان فيها أن يدفنه في التراب ويسقيه الماء، وغاية فعل التراب فيه أن يفسده ويعفنه ويجعله تراباً مثله ورماداً - كما يفعل بأجساد الحيوانات - وكذا فعل الماء في الأشياء، وأن فعل طبيعة الحبة المزروعة في مادتها الثقيل والتسكين، لا الإصعاد إلى جانب السماء، ثم الإثمار والايلاذ بعد حصول النشوء والنماء، فلولا أن الله - أفادها بحكمته قوة أخرى باطنية وكلمة فعالة ملكوتية^(٣٦) يفعل بها ما يغذيها أولاً، ثم ينميها ثانياً، ثم يولدها ثالثاً بما يقع منه الانتفاع، بجنود وأعوان وخدم منتشرة فيها، تستخدمها ثلاثة رؤساء: - الغاذية والنامية والمولدة - لكانت إما رماداً أو هشيماً تذروه الرياح، أو حطاماً لا ينتفع به حيوان في مطعم ولا في ملبس، أو تبنياً لا نفع فيه^(٣٧) ولا غذاء منه.

(٣٦) كونية - نسخة.

(٣٧) مخ فيه - نسخة.

فثبت وتحقق عند العارف المحقق أن الله قد أودع في مواد الكائنات قبول فنون من الصور والكمالات والقوى والكيفيات، وأودع بعنايته وحكمته في صورها توجهاً طبيعياً إلى ما هو أشرف وأقرب إلى أفق النور وعالم الرحمة والسرور، ثم أفاض عليها رحمة بعد رحمة وهداية بعد هداية، حتى أوصلها إلى غايات درجاتها ونهايات حركاتها، وهكذا إلى أن تنتهي حركاتها وانتقالاتها إلى الحيوانية، ثم إلى الإنسانية، وكلما حصل فيها كمال أتم وصورة أقوى كانت عشقها وشوقها إلى ما هو كمال وغاية لها أكثر وأشد.

فإذن ثبت وتحقق أنه لا يجوز أن تقف حركة الوجود عند الإنسان وتسكن لديه ولا تتجاوزه إلى ما هو خير حقيقي، لنقصانه مادام في الدنيا عن تمام الارتقاء إلى عالم الدوام والبقاء.

فقوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ أي: تبذرون حبوبه في الأرض - وقوله: ﴿وَأَنْتُمْ تَزْعَوْنَ﴾ أي: تنبتونه وتغذونه وتنمونونه وتجعلونه في أطوار الخلقة وتبلغونه إلى أن تبلغ الغاية وتصل النهاية.

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يقولن أحدكم: زرعت. وليقل: حرثت^(٣٨).

وسبب نهيهم عن ذلك الاشتباه الواقع للناس بين المبدأ والموجد كما مر. وقوله: ﴿فَظَلُمْتُمْ - وَقرء: فضلتم على الأصل - تَفَكَّهُونَ﴾ أي تعجبون مما نزل بكم في زروعكم حيث جعل حطاماً وصار هشيماً لا ينتفع به.

وعن الحسن وقتاده وعكرمة: تندمون على تعيبكم فيه وانفاقكم عليه وأصله من التفكك في الحديث^(٣٩)، وهو التلهي به. فكأنهم يتروحوون إلى الندم

(٣٩) بالحديث - نسخة.

(٣٨) الدر المنثور: ج ٦ ص ١٦١.

كما يتروَّح^(٤٠) الفِكْهُ إلى الحديث ممَّا يزيل الهمَّ.

وقرىء: تفكَّتون. وفي الكشف: «منه الحديث: مثل العالم كمثَل الحمَّة^(٤١) يأتيها البُعْداء ويتركها القُرباء، فبيناهم إذ غار ماؤها فانتفع بها قوم وبقي قوم يتفكَّتون. أي: يتندَّمون».

وقوله: ﴿إِنَّا لَمُعْرَمُونَ﴾ وقرء: «إِنَّا - أي للمزْمون غرامة ما أنفقنا فيه، أو مهلكون - هلاك رزقنا - من الغرام، وهو الهلاك».

وقوله: ﴿يَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ أي: قومٌ مَبْخُوسون ممنوعون من الرزق عَادِموا الحظَّ والبخت، ولو كُنَّا قوماً بمحدودين غير محارفين^(٤٢) لما جرى علينا ذلك.

قوله عزَّ اسمه:

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾

ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩﴾

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

الماء المشروب هو الماء العذب الصافي الصالح للشرب.

والمُزْن: السحاب . واحده مُرْنة.

لما ذكر في الآية السابقة مادة المطعوم وصورته وفاعله الذي هو الخالق

(٤٠) تروحوون الى التندم كما تروح - نسخة.

(٤١) في الصحاح: الحممة العين الحارة يستشفى به المرضى.

(٤٢) المعارف: المحروم، المنقوص الحظ.

الرازق^(٤٣)، وغايته التي هي انتفاع الإنسان به وقوام نشأته^(٤٤) الدنيوية مدة عمره منه، ليتها في تلك المدة للعود إلى النشأة الآخرة والرجوع إلى غاية الأشياء، وأشير فيها إلى طريق^(٤٥) الاستدلال على إثبات البعث، فذكر في هذه الآية مادة المشروب وصورته وكيفية نزوله ومبده وجوده وحكمة كونه وغايته.

وطريق الاستدلال به على إثبات فاعل الكل وغايته هو: إن الماء جسم ثقیل بالطبع تجبره على النزول طبيعته، فإصعاده على خلاف مقتضى الطبع لابد فيه^(٤٦) من قوة قاهرة من عالم الأمر هي فوق المادة والطبيعة تجبرها على الصعود، كما تجبرها على الإصعاد قوة العزيز الحميد الذي له الملك والملكوت والخلق والأمر، فإذا أصعده تلك القوة التي هي ملك نوراني من ملائكة الله آذاه إلى يد ملك من ملائكة السحاب، وهو مع رخاوته^(٤٧) حامل للماء المنثقل وممسك له في جو السماء، إلى أن يأذن الله له في إرسال الماء وتقطيعه قطرات، كل قطرة بالقدر الذي قدره الله، على الشكل الذي شاء، وهو أفضل الأشياء وأشرفها لكونه أبسطها وأوسعها وأدومها وأتمها وفاعلها ومظهرها ودليلها.

ثم ترى ملك^(٤٨) السحاب يرش الماء بتسيير الرياح وينزل المطر مدراراً في مظان الحاجة إلى الأرض الجرز، ويرسله قطرات متفاصلة، لا تدرك قطرة

(٤٦) لا بد له - نسخة.

(٤٧) خادمه - نسخة.

(٤٨) تلك - نسخة.

(٤٣) الرزاق - نسخة.

(٤٤) وقوام الخلق به وقوام نشأة - نسخة.

(٤٥) وأشرفها، وطريق - نسخة.

منها قطرة ولا تتصل واحدة بأخرى ولا تترامحها في الطريق، بل ينزل كل منها في الطريق الذي رسم لها، لا تعدل عنه يمنة ويسرة، ولا يتقدم المتأخر ولا يتأخر المتقدم حتى تصيب الأرض التي عيّنت لها، ولكل حيوان فيها من طير ووحش وبهيمة ودود مكتوب على تلك القطرة بخط إلهي لا يدرك هذه العين الظاهرة «إنها رزق الدود الفلاني، في الوقت الفلاني، تصل إليه وقت حاجته وعطشه».

هذا وغير ذلك من الحكم التي أنشأها الله تعالى في الماء وإنزاله من السحاب في وجوه مختلفة وعلى هيآت متعددة - مثل البرد والثلج والصقيع وغيرها، مع انعقاد البرد الصلب من الماء اللطيف، وتناثر الثلوج كالقطن المندوف من تأثير محرك قويّ نداف، مع أنه لا يشاهده العين لغاية لطافته وشفيفه - مما لا يحصى عجايبه - كل ذلك فضل من الجبار القاهر والخلاق القادر، ما لأحد من الخلائق فيه شرك ومدخل، بل ليس للمؤمنين من خلقه ولا للملائكة المسيحين إلا الاستكانة والخضوع تحت جلاله، ولاللعيمان^(٤٩) الجاحدين إلا الجهل بكيفية خلقه وأمره في شيء، ورجم الظنّ بذكر سببه وعلته^(٥٠).

فيقول الجاهل المغرور القاصر النظر: إنما ينزل الماء من السحاب لأنه ثقیل بالطبع، وطبيعته سبب نزوله، ويظنّ أن هذا معرفة انكشفت له ويفرح بها.

ولو قيل له: مامعنى الطبع؟ وما الذي أجبر طبع الماء حتى رقى إلى

(٤٩) تحت جماله ولاللعاصين - نسخة.

(٥٠) فاعله وعلته - نسخة.

جانب السماء؟ حتّى^(٥١) لو احتالوا وتحيلوا وجهاً آخر وقالوا: إنّ الهواء انقلب بطبعه ماء في كرة الزمهرير لبرودته العارضة - لا إنه صعد الماء إلى هناك. قلنا له: أيها الجاهل بعلم ما فوق الطبيعة، والغافل عمن بيده^(٥٢) الخلق والأمر فمن الذي أجبر طبيعة الهواء حتّى انقلب ماءً ، والبرودة كيفية عرضية والعرض لا يقلب^(٥٣) صورة الجوهر؟ ثم من الذي أجبر طبيعة الماء المصبوب في أسفل الأشجار حتى رقي إلى أعلى الأغصان وهو ثقيل بطبعه، فإذا هوى إلى الأسفل كيف ارتفع ثانياً إلى فوق في داخل تجاويف الأشجار شيئاً فشيئاً بحيث انتشر في جميع أطراف الأغصان والأوراق. فغذاء كل جزء من كل ورق يجري إليه من تجاويف عروق شعرية دقيقة غير مرئية يرى منها العرق الكبير الذي هو أصل الورق، ثم ينتشر من ذلك العرق الكبير الممتد^(٥٤) في الطول عروق صفراء، فكان الكبير نهر وما انشعب عنه جداول، ثم ينشعب من الجداول سواقي أصغر منها، ثم ينتشر منها خطوط عنكبوتية دقيقة يخرج عن إدراك البصر حتّى تنبسط في جميع عرض الورق فيفصل الماء في أجوافها إلى سائر أجزاء الورق ليغذيه وينميه ويبقي طراوته ونظارته، كذلك في سائر الأشجار والحيوانات.

والغرض منها كلّها خلق الإنسان، وإنّا كوّن من فضالته سائر الأكوان كما حقّقه أهل الكشف والبرهان.

وإن كان زمام أمر الماء بيده فكيف يتحرّك إلى فوق وهو مخالف بطبعه،

(٥١) ثم - نسخه.

(٥٢) لا يفيد - نسخة.

(٥٣) من مده - نسخة.

(٥٤) الممدود - نسخة.

وإن كان زمامه بيد جاذب فما الذي سخر ذلك الجاذب حتى يجذبه إلى فوق وسائر الجوانب، فإن كان ينتهي بالأخرة إلى خالق السموات والأرض وجبار الملك والملكوت، فلم لا يحال عليه في أول الأمر حتى يخلص من هذا الشرك؟! فنهاية أمر الجاهل بداية حال العاقل.

فقوله: ﴿الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ أي: تشربون أنتم وأشجاركم وذرؤكم، بل شرب الأشجار والزررع لدى الإعتبار عند أولي الأبصار هو شرب الإنسان، فإن الماء يندرق الطعام إلى ما يتغذى به النبات والحيوان، وسوقه من المواضع البعيدة إلى الإنسان بعد الاستحالات.

وقوله: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا﴾ أي: جعلناه ملحاً زعاقاً لا يُقدر على شربه كما كان أولافي البحر، أو أبقيناه فيه على حاله من غير أن نصعده إلى فوق ثم نرسله إلى مواضع الأرض.

﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ أي: لاتعرفون قدر هذه النعمة العظيمة، فإن الشكر كسائر المقامات له جزء علمي - هو كالأصل - وجزء عملي كالفرع^(٥٥) فمن عرف الأصول التي منها تحصل الأطعمة وتصير صالحة لأن يتغذى بها الإنسان يعلم أن تلك الأسباب لأجل سياقة العباد إلى عالم المعاد، فيعمل بالضرورة عمل أهل الآخرة، كما قال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ * أَنَا صَبَّيْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿ الآية [٢٥/٨٠].

فإنك إذا نظرت إلى طعامك عرفت أنه قد حصل من الماء والتراب، وإذا نظرت إليهما عرفت أنهما بصرافتهما لا يغذيانك، فتحتاج إلى البذور والحبوب، فإذا وجدت حبة أو حبات، فلو أكلتها لفنيت وبقيت جائعاً، فما

أحوجك إلى أن تنمو الحبة في نفسها وتزيد وتتضاعف حتى تفي^(٥٦) لحاجاتك، فخلق الله في حبة الحنطة والشعير من القوى ما تنغذي به كما خلق فيك، فإن النبات لا تفارقك في الاغتذاء والنماء، بل تفارقك في الحس والحركة الإرادية. وكما أن كل شيء لا يغذيك فكذلك النبات لا تنغذي بكل شيء، بل تحتاج إلى طعام مخصوص، بدليل أنه لو تركتها في البيت لم تزد بمجرّد مصادفة الهواء، ولو تركتها في الماء لم تنم، وكذلك لو تركتها في أرض لا ماء فيها؛ بل لا بدّ فيها من أرض فيها ماء يمتزج بها، ومن هواء يتخلخل فيها، ومن حرارة تؤثر فيها، فيحتاج إلى العناصر الأربعة لتحصل منها مادة غذائية.

ثم الماء لا يتحرك بنفسه، قاله سبحانه يحركه بأيدي الملائكة الموكلّة عليه كما أشير إليه في قوله: ﴿أَنَا صَبَّيْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾.

ثم الهواء لا يتحرك بنفسه، ولو تركت الحبة في أرض نديّة صلبة متراكمة لم تنبت - لفقد الهواء في جوفه - ولا بدّ من تركها في أرض رخوة^(٥٧) متخلخلة يتخلخل^(٥٨) إليها الهواء، فيحتاج إلى ريح تحرك الهواء وتضربه بقهر وعنف على الأرض حتى ينفذ فيها.

- وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ﴾ [٢٢/١٥١].

وإنما لقاحها في ايقاع الإزدواج بين الهواء والماء والأرض - ثم تحتاج إلى حرارة الربيع والصيف، وهي لا تحصل من الماء والأرض لأنّها^(٥٩) الباردان، ولا من الهواء لقلّة حرارته الذاتية ولتبرده بمجاورتها، ولا من كرة النار لبعدها، فانظر كيف سخر الله الشمس، وكيف جعلها مع بعدها عن الأرض مسخنة

(٥٦) تبقى - نسخة.

(٥٨) يتقلقل - نسخة.

(٥٧) محرونة - نسخة.

(٥٩) وهما - نسخة.

لها في وقت دون وقت عند الحاجة، وجعل القمر نائباً عنها في نضج الفواكه لما فيه من الترطيب، كما فيها من التسخين.

وهذه إحدى فوائد الشمس والقمر، والحكم فيهما وفي السماوات كثيرة لاتحصى.

ثم إذا عرف حاجة النبات إلى الشمس والقمر والكواكب علم أن وجودها لا يكون ولا يتم إلا بأفلاك هي مركوزة فيها، ولا يتم الأفلاك إلا بحركاتها، ولا تتم حركاتها الإرادية الشوقية إلا بملائكة نفسانية تحركها بإرادات وأشواق إلى ما هي فوقها من غايات عقلية، ولا تتم أفعال هذه الملائكة النفسانية إلا بملائكة عقلية مفارقة عن الأجسام وأشواقها وأعراضها^(٦٠) لتعاليتها عن النظر إلى غير وجه الله، لأنهم المعتكفون تحت قبة الجبروت مهيمون فهم أبدأ في مشاهدة جماله متحيرون، لا يرومون النظر إلى ماسواه لأنهم صائرون إليه ﴿إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ فمن عرف أن كل نعمة من نعم الله لا يتم إلا بأمثال هذه الأمور المرتبة المذكورة بعضها، المطوية أكثر منها لخبائثها ودققتها، من الأسباب المؤدية إلى عظام عوالم ملكه وملكوته وجبروته، ثم إلى مرتبة الإلهية وأسانيه، ثم إلى تحت قبابه^(٦١) الأحدية وكبريائه الغيبية^(٦٢)، فيعلم أن بدء الأشياء منه تعالى، فيأخذ في شكر نعمه، ويجعل كل شيء في مصرفه الذي صرفه الله إليه، فيكتشف له أن مواد الأغذية كالماء والأرض والنار والهواء لفائدة الإغذاء وحصول صورة الغذاء، وهي لحصول النشوة والنماء، وهما لتتام خلقه الشخص

(٦٠) اغراضها - نسخة.

(٦٢) العناية - نسخة.

(٦١) ذاته - نسخة.

وبقاء النوع مما لا يقبل شخصه قوة البقاء، ثم تمام الخلقة إنها يكون لحصول النفس الحساسة المتحركة، وهي للنفس المتخيلة، وهي للناطق العارفة بالحق وملكوته بالقوة، وهي للقوة العاقلة بالفعل، الصائرة عقلاً فعلاً يفيض منه المعقولات لأنه قلم الحق الأول، الذي ينشأ منه تصوير الحقائق على ألواح القلوب والنفوس، والقلم بيد القدرة مقبوضة مسخرة متحركة بها ولأجلها، والقدرة تنتهي إلى القادر، فمنه الإبتداء وإليه الإنتهاء.

فإذا علم هذا بلغ إلى مقام التوكل والرضا، فإن بلغ إليهما وأحكمهما يصل إلى مقام الوحدة، فيصير عبداً مخلصاً عن شوب الشرك بالكلية، إذ في الشكر ضرب من الشرك الخفي لكونه لاستجلاب المزيد، وكذا في التوكل فإنه يستدعي متوكلاً ومتوكلاً عليه يتكلف المتوكل^(٦٣) في حوالة أمره إلى الوكيل، والرضا - وإن كان باب الله الأعظم - ففيه أيضاً رائحة من الإشراك^(٦٤) فإن الراضي يستدعي^(٦٥) وجوداً مقابلاً لوجود المرضي عنه، وله مجال تصرف تركه بالإختيار، وهذه المرتبة أيضاً قاصرة عن درجة الواصلين إلى درجة التوحيد، فإن ارتقى من هذه الدرجات وصل إلى مقام الفناء المحض، ومحو الأثر بالكلية، وهو منزل أهل الوحدة المطلقة فإن إلى الله المنتهى وإليه الرجعي^(٦٦).

(٦٣) يتوكل المتكلف - نسخة.

(٦٤) الاشتراك - نسخة.

(٦٥) يدعي له - نسخة.

(٦٦) ماجاء في تفسير هذه الآية من الخطايات مفتس من احياء علوم الدين للغزالي: ١١٦/٤ و ٤٤٤.

قوله عز اسمه:

﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ (٧١)

﴿أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ (٧٢)

ثم ذكر الله سبحانه حكمة النار بعد ذكر الأرض المزروعة - لدلالة الزرع عليها^(٦٧) - بالإلتزام - وذكر الماء والهواء، لكونها أشرف العناصر وأصفاها وأبعدها مكاناً عنا، مخاطباً لنا للحث على النظر في عجب أمرها وحكمة تكونها في وجه الأرض مع بُعد حيزها الطبيعي عنها بقوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ﴾ أي: نظرتم نظر المعتبر المتفكر في خلقها وحكمتها: ﴿الَّتِي تُورُونَ﴾ أي: تقدحونها وتستخرجونها من الزناد والمقادح، وهما أبعده شيء من قبول الصورة النارية.

قيل: إن العرب تقدح بعودين، يحك أحدهما على الآخر، ويسمون الأعلى: «الزند» والأسفل: «الزنده»، وشبهوها بالفحل والطروقة. وقد مر في سورة يس^(٦٨) عند قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنْتُمْ تُوقِدُونَ﴾ إن المرح والعفار يقطع الرجل منها عصي^(٦٩) مثل السواكين وهما خضراوان يقطر منها الماء فيسحق المرح - وهو ذكر - على العفار - وهي أنثى - فيقدح بإذن الله فتعلق بالحطب وغيره، فتنشأ شجرتها التي تنقدح منها النار ﴿أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا﴾ أي: أنبتتموها وابتدأتموها ﴿أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ إياها على وجه تصلح لأن يتعلق بها النار

(٦٧) لدلالة الأرض اليها - نسخه.

(٦٩) قصيب - نسخه.

(٦٨) تفسير سورة يس ٣٥٠.

لتكون خليفة للشمس والقمر في وجه الأرض للإضاءة ليلاً، ولأن ينضج بها من الطعوم ما لا ينضجها الكواكب. فلا يمكن لأحد أن يقول إنه أنشأ تلك الشجرة غير الله.

ثم إن النار صاعدة بالطبع، كما إن الماء والشجر وغيرها هابطة بالطبع. وأيضاً: النار نورانية^(٧٠) والشجر ظلمانية. والنار حارة يابسة، والشجر باردة رطبة. فقد أمسك الله في داخل تلك الشجرة الظلمانية هذه الأجزاء النورانية^(٧١). فقد جمع بقدرته بين هذه الأجزاء المتنافرة وجبرها على الالتئام ليستصلح بها حال النباتات، ويتهياً بها للإنسان الطعام، وليأخذ من يشاء من عباده طريق الآخرة ودار السلام بهذا المركب البدني وزاد المعرفة التي هي نور من أنوار الله العقلية يهتدي به في ظلمات برّ الدنيا وبحر الآخرة، ويستضيء به طريق المعاد وسبيل الهداية والرشاد.

وهو المحرك لأهل الايمان إلى الجنة والرضوان، والساعي بهم إلى عالم القدس ومجاورة الرحمن، كما في قوله: ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ [١٢/٥٧].

قوله عز اسمه:

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِلْمُقِيمِينَ ﴿٧٣﴾

إن الله جعلها تذكرة ليتذكر بها الإنسان كثيراً من دقائق صنع الله وعجائب حكمته، منها مأمراً، ومنها أنها تدل على النار الأخروية الكبرى، ولما

روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ بَنِي آدَمَ جَزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جَزْءٍ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ»^(٧٣). فإذا رآها الإنسان ذَكَرَ جَهَنَّمَ وأهوالها فاستعاذ بالله منها.

ومنها: أنها تدلّ على نار النفس، التي هي شعلة ملكوتية يتوقّد بها القلب بواسطة الروح البخارية التي هي كفتيلة دخانية استعدّت للاشتعال ﴿وَإِنْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ كما دة فيها كيفية كبريتية، وتلك النفس هي التي سواها الله وألهمها فجورها وتقواها، فيتذكّر^(٧٤) قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [١٠/٩١] فتأخذ في تزكية النفس وتطهيرها من الآفة والنقص.

ومنها: أنها جوهر «نوراني» سماوي، والنور حقيقة بسيطة تختلف مراتبه بالشدة والضعف، وغاية كماله الأنوار العقلية والنفسية، وهي كظلال وأضواء للنور الأحدي الإلهي، فيتذكّر بها عالم الربوبية ويسافر منها إليه، كما وقع لموسى على نبيّنا وآله وعليه السلام.

ومنها: أنها مادة خلقة الشياطين وجنوده، فيتذكّر بها إبليس وكيدته ويتعوّد بالله منه بأن ينور نار نفسه بنور المعرفة، ويتقي من استيلاء شرارة الغضب وحرارة الشهوة ودخان المعصية عليه، ويطفى بنور إيمانه نار جهنّم، كما ورد في الحديث: «إِنَّهَا تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِ: جُزْنِي يَأْمُونُ فَإِنْ نَوْرُكَ أَطْفَأَ نَارِي»^(٧٥). تأويلا لقوله تعالى: ﴿إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ [٧٢/١٩].

وقوله: ﴿مَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ﴾ أي جعلناها بلغة ومنفعة للمسافرين

(٧٣) البحار: ج ٨ ص ٢٨٨ القرطبي: ج ٤ ص ٧٠٩. (٧٥) الدر المنثور: ج ٤ ص ٢٨٢.

(٧٤) فتذكّر - نسخة.

وعن ابن عباس والضحاك وقتادة: يعني الذين نزلوا الأرض القواء - وهي القفر.

وعن عكرمة ومجاهد: للمستمتعين بها من الناس أجمعين: المسافرين والحاضرين. فيكون المقوي من الأضداد - الذي صار ذا قوة من المال والنعمة، والذي ذهب ماله ونزل بالقواء من الأرض -.

وفيه إشارة لطيفة، وهي: أن الروح الإنساني المسافر إلى عالم الغيب من عالم الشهادة مادام نزوله في البدن^(٧٦) - وهو مكانٌ قفر مظلم لا يوجد فيه شيء من نعيم الآخرة - ينتفع بحرارة نار الطبيعة التي في البدن لأنها فاعلة فيه بتسخين البدن، فيصطلي بها قواء ويستضيء بها حواسه وتفعّل التغذية وتهضم الطعام وتطبخ الطبخ من اللحوم والحبوب والتوابل^(٧٧) وغيرها في قدر المعدة أولاً، ثم في قدر الكبد ثانياً. وأمّا إذا ارتحل الروح عن البدن ووصل إلى موطنه استغنى بأنوار المعارف الإلهية الفاعلة للحياة الأخروية الدائمة عن أنوار الحسّ والحركة، الناشئة عن طبيعة البدن، كما استغنى المقوي عن النار التي كان ينتفع بها في الأرض القواء ليلاً - إذا رجع إلى منزله نهاراً - بأنوار الشمس.

وأما أهل الجحيم فهم بمنزلة الفقراء المحتاجين المضطرين، الذين اشتدّت حاجتهم إلى النار حيث كانوا لشدة الفقر - سواء كانوا في المسكن أو في القفر - فإنهم إذا رجعوا إلى مواطنهم في الشتاء سكنوا في الأتونات

(٧٦) بالبدن - نسخة.

(٧٧) التابل - يفتح الباء وكسره - ما يطيب به الأكل كالفلفل.

والمزابل والمواضع المظلمة، وذلك لبرودة قواهم الطبيعية بالهرم والموت وانطفاء أنوار حواسهم، فليس لأحدهم نور، لانور المعرفة ولانور^(٧٨) الحسّ ولانوار الطبيعة، لأنهم باعوا حرارة الطبيعة وأنوار الحواسّ بشمن بخس دراهم^(٧٩) اللذات الدنيوية، ولم يصرفوها في اكتساب نور المعرفة حتى يربحوا ويفوزوا فوزاً عظيماً، فهم قد خسروا خسراناً ميبئاً كما قال سبحانه: ﴿فَمَا رِبْحُكُمْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ * مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ * صُمُّ بُكْمٌ عُمِّي فُهْمٌ لَا يُرْجَعُونَ﴾ [١٨ - ١٦/٢].

قوله عز اسمه:

﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾^(٨٠)

لما ذكر سبحانه مادل على قدرته وحكمته وإنعامه على وجه العناية الخالية عن شوب الأغراض التي يعود إليه، أمر نبيه صلى الله عليه وآله - تعليماً للعباد - على إنشاء التسبيح، إمّا تقديساً له عن فعل العبث والجفاف وعن الإرادة المعللة بالدواعي والأغراض الزائدة وتنزيهاً له عما يقول الظالمون الذين يجحدون بآياته ويكفرون بوحدانيته، وإمّا تعجباً من أمر المبدع لهذه العجايب المصنوعة لأمره، أو من أمر من ينظر إلى هذه الآلاء الباهرة والأيادي الظاهرة ثم يمرّ عليها معرضاً عن التدبر^(٨١) فيها والتفكر في منافعها ومبداها وغاياتها، كما قال: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

(٧٨) نار - نسخة. (٧٩) هي - نسخة. (٨٠) النظر - نسخة.

يَمْرُؤْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٢/١٠٥﴾. وَإِنَّا شُكْرًا لِلَّهِ عَلَى هَذِهِ النِّعْمِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي عَدَّدَهَا وَنَبَّهَ عَلَيْهَا وَعَلَى مَنَافِعِهَا الدُّنْيَوِيَّةِ وَغَايَاتِهَا الْآخِرِيَّةِ.

وحقيقة التسبيح ليست مجرد أن يقول الإنسان «سُبْحَانَ اللَّهِ» بل روح التسبيح ومعناه اعتقاد أنه تعالى مجرد عن الأوصاف والنقايس الإمكانية، منزّه عن العلايق الجسائية والعوايق الظلمانية، وهذا لا يتيسر إلا لمن كان له نصيب من القدس والتجرد، كضرب من الملائكة وطائفة من أهل الوحدة وإخوان التجريد، فإنَّ كُلَّ معتقد يعتقد في ذات الله تعالى وصفاته بحسب مقامه وحاله، فأهل الحواس يعبدون الله في مقام التشبيه؛ والعقلاء المجردون يعبدونه في مقام التنزيه؛ وأما أهل الله الواصلون الكاملون فيشاهدون الله ويعبدونه في جميع المقامات والأحوال ويسبحونه ويعظمونه عن الأشباه والأمثال.

قوله عز اسمه:

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾

وَلِإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّتَوْعَّلُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾

«لَا» زائدة ^(٨١) من قبيل قوله: ﴿لِنَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ [٢٩/٥٧] وقيل: «لَا» يزاد في القسم؛ فيقال: «لا والله» و«لا وعمرك» وكقول امرئ القيس ^(٨٢):

(٨١) + مؤكدة - نسخة.

(٨٢) وينسب أيضاً لربيعة بن جشم. راجع ديوان امرئ القيس ٩٤ وخزانة الادب ٤/٤٨٩

[ف] لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفرّ وقيل: «لا» ردُّ لما يقوله الكفار في القرآن: «إنّه سحرٌ مفترى أو كهانة». ثم استأنف الكلام وأقسم. وقيل: «لا» مثبتة، والمعنى: لأقسم على هذه الأشياء فإن الأمر أظهر من أن يحتاج فيه إلى اليمين.

و ﴿مَوَاقِعَ النُّجُومِ﴾ قيل: هي مساقطها ومغارها، وجّه في الكشف بأنّه لعلّ لله في آخر الليل إذا انحطت النجوم إلى الغروب أفعالا مخصوصة عظيمة، أو للملائكة عبادات موصلة^(٨٣)، أو لأنّه وقت قيام المتجهّدين والمبتهلين إليه.

وفيه ما لا يخفى من الخدش: فإنّ سقوط النجم وغروبه لا يختصّ بآخر الليل، بل ما من وقت إلّا ويكون فيه غروب نجمٍ وغروب نوره في الأفق. وقيل: أراد بمواقعها منازلها ومسارها، وله تعالى في ذلك من الدليل على عظمة^(٨٤) القدرة والحكمة ما لا يحيط به الوصف.

ولا يبعد أن يكون المراد بها النجوم أنفسها، لأنّها مواقع قدرة الله ومنازل جوده وحكمته بأن تكون الإضافة بيانية. أو يراد بالنجوم نفوسها المنورة. وبالمواقع أجرامها التي هي مواقع تلك الأنوار - فتكون الإضافة لامية - وفي الشواذ قرء الحسن والتقي «فلا قسم» بمعنى: «فَلَا نَأْخِشُ» يلام ابتدائية دخلت على جملة من مُبتدئٍ وخبر ثم حذف المبتدأ وهو «أَنَا» وليس لأمّه للقسم لعدم اقترانها بالنون المؤكدة - كما هو دأبهم - ولأنّ فعل القسم يجب أن يكون للحال وجوابه للاستقبال.

(٨٣) متقبلة - نسخة . وفي المصدر: موصوفة.

(٨٤) عظيم - نسخة.

وقوله: ﴿إِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ جملة وقعت اعتراضاً بين القسم والمقسم عليه وهو قوله: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾. و﴿لَوْ تَعْلَمُونَ﴾ اعتراض بين موصوف وصفة، فهو اعتراض في اعتراض.

وإنما وصف هذا القسم بالعظمة لعظمة المقسم به، فإن الله سبحانه قد عظم أمر السماء وما فيها من الكواكب، فكم من سورة تشتمل على تفخيها في مواضع، وكم من قسم أقسم بها القرآن كقوله: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ [١/٨٥] ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ [١/٨٦] ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلٰهٰهَا﴾ [٢/٩١] ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ﴾ [١٥/٨١] ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى﴾ [١/٥٣] وذلك لشرفها ونوريتها وملكوها ودوام دورتها^(٨٥) وطاعتها لله تعالى وسرعة حركاتها الدورية والإرادية في طلب الحق الأول، وتسللوا جماله وورود إشراقاته عليها، للداع حيواني من شهوة أو غضب أو التفات لها إلى مادونها^(٨٦).

فلها في كل اشراق أشواق، وفي كل شوق وجد ورقص وخضوع، ولكل حركة وسجود وركوع لمعة أخرى وشروق نور آخر، فهكذا تدوم الإشراقات العقلية بدوام الحركات الدورية، وتدوم الحركات الشوقية بدوام اللمعات الإلهية، وما من موضع في السماء إلا وفيه ملك^(٨٧) ساجد وراكع من نفس أو عقل، ولعلوا منزلتها وقربها من أفق الإلهية أقسم الله تعالى بها وأحال الأرزاق إليها، فقال: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [٢٢/٥١] ومدح الناظرين

(٨٥) ذوها - نسخة.

(٨٦) التفات بها دونها - نسخة.

(٨٧) إلا ومن الملائكة فيه - نسخة.

في أمرها وأتتني على المتفكرين في خلقها القائلين: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾ [١٩١/٣].

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لما نظر إلى السماء والكواكب وقرء قوله تعالى ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ - الآية - [١٦٤/٢]: «ويل لمن قرء هذه الآية ثم مسح بها سبيلته»^(٨٨) أي: قرأها وتجاوزها من غير أن يتأمل فيها ويتدبر في ملكوتها.

وليس معنى المتفكر أن يعرف أحد زرقة السماء وضوء الكواكب كالعوام والأنعام، أو لا يرى أن الله تعالى قد ذمَّ المعرضين عن التدبر في آياتها فقال: ﴿رَجَعْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوضًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ [٣٢/٢١] فعلم أن معنى النظر إلى ملكوت السموات ليس بأن يمتدَّ البصر إلى شكلها أو زرقتها وضوء الكواكب وحركتها، من غير أن يفتنَّ بمحركها ومحرك محركها. وهكذا - إلى أن ينتهي النظر إلى لمعات أنوار الربوبية ومعاني الأسماء الإلهية، فيرتقي إلى عالم الأسماء من عالم السماء، بأن يعلم أن كلَّ جرمٍ سوايَ له طبعٌ ونفس وعقل واسم إلهي متصل به الكلَّ.

فإن كان مجرد ذلك هو المراد فلم مدح الله خليله إبراهيم عليه السلام خاصة بقوله: ﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ [٧٥/٦] بل كلَّ ما يدركه بحاسة البصر وسائر الحواس فهو من الدنيا - وتشترك فيه البهائم مع الإنسان - والقرآن يعبر عنه بالملك والشهادة، وما غاب عن إدراك الحواس فهو من الآخرة ويعبر عنه بالغيب والملكوت. والله تعالى عالم الغيب والشهادة ﴿فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدٌ﴾ * إلا

مَنْ أَرْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ ﴿٢٧/٧٢﴾ وَهُوَ جِبَّارُ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَنْفِذَ فِيهَا إِلَّا مَنْ اصْطَفَىٰ مِنْ نَبِيِّ ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ [٣٣/٥٥] أي: بنور قاهر.

قال المسيح المسوح بنور الله: «لَنْ يَلْجَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ مَنْ لَمْ يُولَدْ مَرَّتَيْنِ» - مرةً من رحم الموادِّ ومرةً من مشيمة الحواسِّ.

واعلم إنَّ ارتباط هذه الآية بها سبق أنَّه سبحانه لما ذَكَرَ موادَّ خلقه الإنسان وأسباب غذائه الجسدي، والذي به قوام بنيته ونشأته الدنيوية من العناصر الأربعة، وذكرها على الترتيب من الأسفل الأخسَّ إلى الأعلى الأشرف، حتَّى بلغ إلى ذكر ما هو أشرفها وأقصاها - وهي النار - فذكر حكمته ومنفعتيها وحاجة الخلق إليها؛ فأراد أن يهدي الناس إلى معرفة السماء ومواقع النجوم، لأنَّها منشأ أرواح بني آدم ومادَّة ميلاد نفوسهم في نشأة المعاد وعند قيامهم عند الله، لأنَّ روح الإنسان إنَّها يتغذى بمعارف القرآن ويحيى بحياة العلم والعرفان.

والقرآن بما فيه من العلوم الحقَّة والمعارف الإلهية إنَّما ثبت أولاً من القلم الأعلى في اللوح المحفوظ، وهما من السموات العلَّى، ثمَّ نزل إلى هذه السماء الدنيا منبجاً؛ ولهذا فسَّر بعضهم مواقع النجوم بأوقات نجوم القرآن - أي: أوقات نزولها - وإنَّما لم يقسم بتلك الأجسام العنصرية مع ما فيها من عجائب القدرة وأقسام هذه المواضع لعظم أمرها وشرف ملكوتها. فأَيُّ نسبة لجميع العنصريَّات إلى السماء وما فيها من الكواكب وملكوتها؛ ومن أدرك الكلَّ وفاته

عجائب ملكوت الله^(٨٩) واعداد حكمة الله فيها فقد فاته الكل تحقيقاً، إذ هو الأمر كله، فالأرض والبحار والهواء وكل جسم سوى السماويات بالإضافة إليها كقطرة في بحر عظيم

قوله عز اسمه:

إِنَّهُ لَقَرِيبٌ أَنْ تُرَىٰ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾

وقرء: «المتطهرون» و «المطهرون» بالإدغام و «المطهرون» من أظهره بمعنى طهره. و «المطهرون» بصفة الفاعل بمعنى أنهم يطهرون أنفسهم أو غيرهم بالتعليم والإستغفار لهم.

إذ القرآن الكريم عند الله لكونه كلام الله يتكلم به خواص ملائكته وصفوة أنبيائه في الدنيا وخواص عباده المؤمنين في الآخرة لدلالة قولهم: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾ [١٧٤/٢] عليه بالمفهوم. ولأنه رفيع المرتبة، مصون عن النسخ، ومحفوظ عن التغير والتبديل^(٩٠)، لكونه علماً بحقائق الأشياء التي لا تتبدل بتغير الملل والمذاهب، فهو عند الله شريف المنزلة.

وقيل: إنه كريم: بمعنى أنه كثير المنفعة. وهو أيضاً حق لأنه عالم المنافع كثير الخيرات والبركات، ينال الأجر العظيم بتلاوته تاليه ويفوز بالثواب الجسيم العامل بإفائه. ولكونه نوراً يهتدي به في ظلمات الأرض، كما قال: ﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [٥٢/٤٢] والنور

(٨٩) عالم الملكوت - نسخة. (٩٠) التغير والتبدل - نسخة.

كثير البركة لكونه حكمه، والحكمة مفتاح كل سعادة لقوله: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [٢/٢٦٩].

وقيل: إنه كريم: بمعنى أنه حسن مرضي^(٩١) في جنسه، لأنه معجزة للنبي الكريم. المشتمل على كل دقيق وجليل من العلوم وعلى المواعظ والأحكام والإخبار عن المغيبات.

﴿فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ﴾ أي: مستور مافيه من الخلق، لكونه من عالم الغيب، والخلق من عالم الشهادة، بل مصون عن أعين غير المقربين من الملائكة، لا يطلع عليه من سواهم وسوى من وصل إلى مقامهم من الأنبياء المصطفين، وذلك الكتاب هو اللوح المحفوظ عن المحو والتغيير والنسخ، لأنه جوهر مجرد عالٍ عن عالم الأجرام التي يتطرق إليها الكون والفساد، وعن عالم الألواح القدرية التي يعثرها المحو والإنبات، وأرواحها التي يجري فيها النقل والتغيير والتبديل والنسخ، فهو بجوهره عالم عقلي محل للقضاء الإلهي، ولوح^(٩٢) كلي مكتوب فيها جميع ما قضى الله بقلم الحق الأعلى، كما في قوله صلى الله عليه وآله^(٩٣) «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي». فهو مكتوب عنده فوق العرش بقلم القدرة الإلهية - وهو المسمى بـ «أُمُّ الْكِتَابِ» لقوله: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ﴾ [٤/٤٣] لأن جميع العلوم الحقة الموسومة باللدنية - التي لا يعلم إلا بتوفيق الله - ثابتة فيه، فائضة منه بإفاضة الله على قلب من يشاء من عباده، كما قال: ﴿إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ

(٩١) رضي - نسخة. (٩٢) المسند: ج ٢ ص ٣٩٧ راجع أيضا: ج ٢ ص ٢٥٨ و ٢٨١ و ٢٦٠.

(٩٢) روح - نسخة.

يَعْلَمُ ﴿٥/٩٦﴾ وقوله: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [١١٣/٤].

فكما أن عالم اللوح القضائي - وهو مجمع الجواهر العقلية والأرواح المرافقة الكلية التي هي مفاتيح الغيب لقوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [٥٩/٦] - محل القضاء الإلهي، وهي أيضا خزائن ما في علم الله، فالعالم النفساني بجرمه السماوي محل القدر لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [٢١/١٥].

فمحل حصول المعلومات الكلية هو عالم النفوس الناطقة وإنا ترسم صورها في الألواح القدرية على سبيل التنزل^(٩٤)، إذ الصور الكلية العقلية في عالم القضاء في غاية الصفاء لا تترانى ولا تتمثل في معلوميتها لما تحتها لسدة نوريتها وجمالها^(٩٥)، كمرآة مضيئة ترد البصر عن إدراك ما فيها من الصور بشعاعها فيها، فينتسخ تلك الصور منه في لوح النفس الناطقة الكلية التي هي قلب العالم، كما ينتسخ بالقلم في اللوح صوراً معلومة مضبوطة بعلمها وأسبابها على وجه كلي.

وهذا مثل ما يظهر في قلوبنا عند استحضارنا المعلومات الكلية كالصور النوعية في باب حدود التصورات، وككبريات القياس في باب براهين التصديقات عند الطلب للأمر الجزئي، المنبعث عنه الإرادة للفعل والعزم عليه، وذلك الأول كالعلم الإجمالي الذي لنا، وهو عقل بالفعل تنشأ منه الصور الكلية عند الاستحضار، ثم ينتقش من عالم النفوس الناطقة الكلية في النفوس الحيوانية السماوية والحساسة المنطبعة في أجرامها نقوشاً جزئية

(٩٤) التنزيل - نسخة. (٩٥) اجمالها - نسخة.

متشخصة بأشكال وأوضاع معينة، مقارنة لأوقات مقدرة من لواحق المادة على ما يظهر في الخارج. وهذا كما ينتقش في قوتنا الخيالية كالصور الشخصية، وكصغريات القياس - لتحصل بانضمامها إلى كبرياتها نتيجة جزئية ينبعث منه رأي جزئي يحصل عنه قصد جازم إلى فعل معين، فيجب عنه حصوله في الخارج.

وذلك العالم هو لوح القدر، وخیال العالم، وكتاب المحو والإثبات، لأن جزئيات العلوم متبدلة فيه وكلياتها مضبوطة فيها فوقه، لقوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [١٣/٢٩].

وهذا الكتاب أيضا يسمى بالدفنتين الزمرتين، وبالسما الدنيا التي نزل^(٩٦) إليها القرآن الكريم أولا من اللوح المحفوظ وغيب الغيوب. ثم ظهر^(٩٧) في عالم الشهادة، فقلوه: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ إشارة إلى المرتبة الجمعية الإلهية الموسومة بـ «القلم الأعلى» و «العقل الأول» أعني العقل الإجمالي الذي هو فعال صور المعقولات في العقول والنفوس. وقلوه: ﴿فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ﴾ هو اللوح العقلي المحفوظ عن التجدد والتغير وفيه علم الفرقان.

وإنما وصف القرآن بالكريم - دون الفرقان - لأنه العقل البسيط الذي ينشأ منه الصور العقلية التفصيلية، ويتأخر منه العلوم الاستحضارية تأخر المعلوم عن العلة والمركب عن البسيط، وإنما هو العقل الفعال ومجده بالعقل القرآني لا بالعقول الفرقانية.

قوله عز اسمه:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٨﴾

إن القرآن كالإنسان المنقسم إلى سرّ وعلن، ولكلّ منها ظهر وبطن ولبطنه بطن آخر - إلى أن يعلمه الله - وعلانيته^(٩٨) علانية أخرى إلى أن يدركه الحواس وأهلها.

أمّا ظاهر علته فهو المصحف المحسوس الملموس، والرقم المنقوش المسوس.

وأمّا باطن علته فهو ما يدركه الحسّ الباطن ويستشبهه القراء والحفاظ في خزانة محفوظاتهم كالخيال ونحوه، والحسّ الباطن لا يدرك المعنى صرفاً، بل خلطاً مع عوارض جسمانية، إلا أنه يستشبهه بعد زوال المحسوس، فإن الخيال^(٩٩) والوهم أيضاً كالحس لا يحضران في الباطن المعنى الصرف كالإنسانية المطلقة، بل نحو ما يدركه الحسّ من خارج مخلوطاً بزوايد وغواشٍ من كمّ وكيف ووضع وأين، فإذا حاول أحدهما أن يتمثّل له الصورة الإنسانية المطلقة بلا زيادة أخرى لم يمكنه ذلك، بل إنّها يمكنه استنبات الصورة المقيدة بالعلايق المأخوذة عن أيدي الحواسّ، وإن فارق المحسوس، بخلاف الحسّ فإنّه لا يمكنه ذلك، فهاتان المرتبتان من القرآن أوليتان دنيويتان^(١٠٠) ممّا يدركه كلّ إنسان.

وأمّا باطنه وسره فهما مرتبتان أخرويتان لكلّ منها درجات: فالأولى ممّا يدركه الروح الإنسانية التي تتمكّن من تصور المعنى بعده وحقيقته، منفوضاً عنه اللواحق القريبة، مأخوذاً من المبادي الفعالة من حيث

تشارك فيه الكثرة، ويجتمع عنده الأعداد في الوحدة، ويضمحل فيه التخالف والتضاد. ويتصالح عليه الآحاد، ومثل هذا الأمر لا تدركه الروح الإنسانية ما لم تتجرد عن مقام الخلق ولم ينفذ عنها المحاسن ولم ترتق إلى مقام الأمر متصلة بالملا الأعلى، إذ ليس من شأن المعقول من حيث هو معقول أن يحس كما ليس من شأن المحسوس من حيث هو محسوس أن يعقل. ولن يستتم الإدراك العقلي بآلة جسيائية، فإن المتصور فيها مخصوص مقيد بوضع ومكان وزمان، والحقيقة الجامعة العقلية لا تتقرر في منقسم مشار إليه بالحس، بل الروح الإنسانية يتلقى المعقولات بجوهر عقلي من حيز عالم الأمر، ليس بمتحيز في جسم ولا متمكن في حس ولا داخل في وهم.

ثم لما كان الحس تصرفه فيها هو من عالم الخلق، والعقل تصرفه فيها هو من عالم الأمر، فما هو فوق الخلق والأمر فهو محتجب عن الحس والعقل جميعاً، ولا شك أن كلام الله من حيث هو كلامه قبل نزوله إلى عالم الأمر - وهو اللوح المحفوظ - وقبل نزوله إلى عالم السماء - وهو لوح المحو والإثبات وعالم الخلق - له مرتبة فوق مرتبة الخلق والأمر جميعاً، فلا يتلقيه ولا يدركه أحد من الأنبياء إلا في مقام الوحدة الإلهية عند تجرده عن الكونين - الدنيا والآخرة - وعروجه وخرقه العالمين - الخلق والأمر - . كما قال أفضل الأنبياء: «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب، ولا نبي مرسل».

فإذا تقرر هذا ثبت إن للقرآن منازل ومراتب، كما للإنسان درجات ومعارج. فلا بد لمس القرآن في كل مرتبة ودرجة من طهارة وتجرد عن بعض العلايق، فالضمير في ﴿لا يمسه﴾ إن كان عائداً إلى المصحف الذي بأيدي

الناس ويدركه جمهور أرباب الحواس فلا يجوز لغير المتطهر من الأحداث والأنجاس - كالجنابة والحيض والنفاس - مس كتابته أو مس المصحف، كما هو عند البعض وروي عن محمد بن علي الباقر عليه السلام وعطا وطاوس وسالم وهو مذهب الشافعي ومالك. ولا لغير المتطهر من نجاسة كفر القالب بالإقرار بالشهادتين تلاوته وحفظ ألفاظه. فيكون ﴿لَا يَمْسُهُ﴾ خبراً بمعنى النهي.

وإن كان عائداً إلى ﴿كِتَابٍ مَكْنُونٍ﴾ وجعلت الجملة الفعلية صفة له فالمعنى: لا يمس اللوح المحفوظ ولا يحمله بها فيه إلا المجرّدون عن جلباب البشرية من الإنسان والملائكة الذين وصفوا بالطهارة من آثام الأجرام، كجبرئيل حاملاً التنزيل في مقام التفصيل.

وإن كان عائداً إلى القرآن الكريم من حيث يحمله القلم الأعلى في مقام الإجمال - حتى تكون الجملة الإسمية صفة له، والفعلية صفة أخرى بعد صفة، وهما جميعاً صفتان له بعد صفة الكرامة - فيكون المعنى: لا يمس إلا المطهرون عن نقائص الإمكان وأحداث الحدثان، وهم أعظم الأنبياء والمرسلين وأكابر الملائكة المقربين.

وبالجملة للقرآن درجات كما مرّ، وكذلك للإنسان بحسبها، ولكل درجة من درجاته حمة يحملونه وحفظة يحفظونه، ولا يمسونه إلا بعد طهارتهم عن حدثهم أو حدوثهم وتقديسهم عن شواغل مكانهم أو إمكانهم. وأدنى المنازل في القرآن مافي الجلد والغلاف - كما أن أدون الدرجات للإنسان هو مافي الجلد والبشرة - ويجب أن لا يحمله الإنسان البشري إلا بعد تطهير لبشرته وغلافه من النجاسة.

وهذا كما ورد^(١) أَنَّ الْإِيَّانَ لَيْسَ بِأَبًا وَاحِدًا، بَلْ هُوَ نَيْفٌ وَسَبْعُونَ أَبًا،
أَعْلَاهَا شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ.

ومثاله قول القائل: لَيْسَ الْإِنْسَانُ مَوْجُودًا وَاحِدًا، بَلْ هُوَ نَيْفٌ وَسَبْعُونَ
مَوْجُودًا، أَعْلَاهَا الرُّوحُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الْبَشَرَةِ - بَأَن يَكُونَ
مَقْصُوصَ الشَّارِبِ، مَقْلُومَ الْأُظْفَارِ، نَقْيَ الْبَشَرَةِ عَنِ الْأَخْبَاطِ، حَتَّى يَتَمَيَّزَ
عَنِ الْبِهَانِمِ الْمُرْسَلَةِ الْمُلَوَّنَةِ^(٢) بِأَوْرَاقِهَا، الْمُسْتَكْرَهَةِ الصُّورِ بِطُولِ مَخَالِبِهَا
وَأُظْلَافِهَا.

فَعَلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْإِنْسَانَ وَمَرَاتِبَهُ مِثَالٌ مُطَابِقٌ لِلْإِيَّانِ وَمَرَاتِبِهِ،
وَكَذَا حَكَمَ الْقُرْآنُ. وَسَيَأْتِيكَ زِيَادَةٌ كَشَفَ.

قوله عز اسمه:

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

هذه صفة رابعة للقرآن، أي: مُنْزَلٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَى أَهْلِ هَذَا
الْعَالَمِ، وَإِنَّمَا وَصِفَ بِالْمَصْدَرِ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ هَذَا الْوُجُودِ الْكُونِي نَزَلَ مِنْجُمًا
بِحَسَبِ الدَّوَاعِي الْكُونِيَّةِ وَالْمَصَالِحِ الْخَلْقِيَّةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَعِينَةِ فَكَأَنَّهُ فِي نَفْسِهِ
تَنْزِيلٌ، لِتَعَالَى الْبَارِي الْقَيُّومِ عَنْ وَصْفِ التَّغْيِيرِ وَالتَّجَدُّدِ وَكَثْرَةِ الدَّوَاعِي
وَالْإِرَادَاتِ.

وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ هَذَا التَّنْزِيلِ، فَنَقُولُ فِي بَيَانِهَا: إِنَّ الذَّاتَ الْأَحَدِيَّةَ بِحَقِيقَتِهَا
الصَّمَدَانِيَّةَ تَمَّا لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ إِلَى إِدْرَاكِهَا - سِوَاهُ كَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَوْ مِنْ

(١) راجع الترمذي، كتاب الإيَّان، باب ما جاء في استكمال الإيَّان: ١٠/٥. الجامع الصغير: ١٢٤/١.

(٢) الملونة - نسخة.

الأناس - وغاية السبيل إليه لأهل الكونين إدراك أفعاله وآثاره، وكلامه وكتابه عندنا من جملة أفعاله وآثاره - إِلَّا أَنْ أَحَدَهُمَا وَهُوَ الْكَلَامُ مِنْ عَالَمٍ أَمْرُهُ، بَلْ هُوَ الْأَمْرُ كُلُّهُ، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [٨٢/٣٦] وأمره منزّه عن التجدد والتضاد لقوله: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ﴾ [٥٠/٥٤].

وثانيهما - وهو الكتاب - من عالم خلقه، بل هو عالم خلقه لاشتغاله على التجدد والتضاد لقوله تعالى: ﴿لَارْطُبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [٥٩/٦].

ولكلّ منها منازل ومراتب، وكلّ واحدة من مراتب الكلام قضاء وكلّ واحدة من مراتب الكتاب قدر، وأعلى مراتب القضاء قضاء محض ليس فوقه قضاء، وهو الكلام الإلهي المبدع له بالحقيقة.

وأدنى مراتب القدر «قدر محض» لا قدر تحته، وهو الكتاب الكوني الذي فيه كتابة أعمال أهل الشمال.

وكما أَنَّ كلام الله مشتمل على الآيات، وهي آيات الله الكبرى الواقعة في المواقف^(٣) العقلية المتتالية^(٤) ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ [٢٥٢/٢] وكذلك كتابه المبين مشتمل على آيات - وهي الآفاق والأنفس ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ [١٦/١٢] وكلّ كلام إذا نزل^(٥) وتشخص يصير كتاباً، كما أَنَّ الأمر إذا نزل صار فعلاً ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾.

فالكتاب نايب الكلام، وأصل الكلام إنما يراد لتصوير ما يتضمنه

باطن المتكلم في باطن المخاطب فيصير مثله، فإذا عجز المخاطب عن مسّ باطن المتكلم^(٦) - مسّ الخاتم للشمعة ليجعلها مثل نفسه في نقشه ورقشه - اتخذ بين الباطنين سفيراً من الظاهرين، إمّا رسولا هوائياً متكلماً به، أو رسالة سطحية ناطقة بها فيها، فإن الهواء يتموجه الصوتي على هيأته الحرفية كتاب بالقياس إلى ما فوقه - وهو نفس المتكلم - وهو بعينه كلام بالقياس إلى ما تحته - وهو صحيفة الرسالة أو بسيط الساخ بهيئتها الكتابية -.

فعلى هذا كلّ واحدة من الذوات المفارقة والملائكة العقلية التي هي علوم إبداعية وصور مجردة، كلام الله باعتبار قلمه باعتبار. وكل واحد من الجواهر الفعلية^(٧) والملائكة المدبرة كتاب الله باعتبار ولوحه^(٨) باعتبار.

وكذا الألواح القدريّة والصحايف السابغة كلّ منها كتاب مشتمل على آيات الربوبية ودلائل القدرة، وهكذا صحيفة الأكوان وطومار حوادث الزمان ودفتر الصور الجسائية كتاب فيه آيات الليل والنهار التي ينشر بعضها وينطوي بعض آخر ويظهر ويكمن كما قال: ﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ [٦/١٠].

فعالم الكلام والقول فيه آيات أمرية عقلية وعلمية، وعالم الكتاب والفعل فيه آيات خلقية كونية عملية، ومالم يطلع^(٩) الإنسان أولاً بمشاعر نفسه وبدنه هذه الآيات الفعلية^(١٠) الكتابية الآفاقية والأنفسية لم يترق^(١١) بها

(٦) المخاطب - نسخة.

(٩) وليطالع - نسخة.

(٧) العقلية - المنفصلة - نسخة.

(١٠) العقلية - نسخة.

(٨) فعله - نسخة.

(١١) ثم يترقى - نسخة.

ذاته من مقام الحسّ والنفس إلى مقام القلب والروح فيسمع ويفهم تلك الآيات العقلية^(١٢) الكلامية حتى يعرف بها الحق الأول، كما قال: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [٥٣/٤١].

فإذا علمت الفرق بين الكلام والكتاب فاعلم^(١٣) إن هذا القرآن كلام الله وكتابه جميعاً، وهو بها هو كلام الله نور من أنوار الله المعنوية نازل من لدنه، ومنزله الأول قلب من يشاء من عباده المحبوبين لقوله: ﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [٥٢/٤٢] وقوله: مخاطباً نبيه: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ [١٩٣/٢٦] وقوله: ﴿بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ﴾ [١٧/١٠٥].

وهو بها هو كتاب نقوش وأرقام، وفيها آيات أحكام نازلة من السماء نجوماً على صحايف قلوب المحبين وألواح قلوب السالكين وغيرهم، يكتبونها بأيديهم في صحايف أعماهم وألواح أفكارهم بحيث يقرأها كل قارٍ ويعمل بأحكامها كل عامل ويتساوى في هديها الأنبياء والأئم، كما في قوله: ﴿وَأَنْزَلُ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ [٤/٣] وقوله: ﴿وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ﴾ [٤٣/٥].

وأما القرآن الكريم ففيه عطايم علم الله يتعلم^(١٤) به نبي الله لقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [١١٣/٤]

(١٢) القولية - نسخة.

(١٣) اورد المصنف هذه التحقيقات بعينه في الاسفار الاربعة (٢٤/٧) ومفاتيح الغيب: ٣٣.

(١٤) كان يتعلم - نسخة.

وفيه عظام أخلاق الله يتخلق^(١٥) به خاتم الأنبياء - عليه وعليهم السلام -
لقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [٤/٦٨].

فإذا تقرّر هذه المقدمات وتبيّنت فنقول في كيفية تنزيل الكلام وإنزال
الكعب: إنّ الروح الإنسانية كمرآة مجلّوة إذا صقلت بصقالة العقل النظري وزالت
عنها غشاوة الطبيعة و رين المعصية فحينئذ لاح لها نور المعرفة والايان، وهو
المسمّى عند أئمة الحكمة بالعقل بالفعل، وهذا النور يترانى فيها حقائق
الملوكوت وخفايا الجبروت، كما يترانى الأشباح المثالية في المرايا العقلية إذا
لم تفسد صقاتها بطبع ورين، لقوله ﴿وَطَبَعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾
[٨٧/٩] ﴿كَلَّا بَلْ رَأَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [١٤/٨٣].

فإذا أعرضت عن البدن والاستغال بها تحتها من الشهوة والغضب
والحسّ والتخيّل وتوجّهت وولّت بوجهها تلقاء عالم الملوكوت الأعلى اتّصلت
بالسعادة القصوى ورأت عجائب الملوكوت والآيات، كما في قوله: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ
مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾ [١٨/٥٣].

ثم إنّ هذه الروح إذا كانت قدسيّة شديدة القوى، قويّة الإنارة
لما تحتها، لا تشغلها جهة فوقها عن جهة تحتها؛ فتفي للجانيين وتضبط
للطرفين، لا يستغرقها لغاية قوتها وشدة تمكّنها حسّها الباطن عن حسّها
الظاهر وليست كالأرواح العامية الضعيفة إذا مالت إلى الجانب الباطن
غابت عن الجانب الظاهر، وإذا رجعت إلى مطالعة الظاهر غابت عن مطالعة
الباطن، وإذا حضرت في شهود نشأة احتجبت عن النشأة الأخرى، بل إذا

ركنت إلى مشعر من المشاعر ذهلت عن الآخر؛ وكذلك في القوى العملية إذا اشتغلت بما تورده قوة تعطلت عما تورده قوة أخرى، وكذلك البصر منها يخل بالسمع، والخوف يشغلها عن الشهوة، والشهوة تصدّها عن الغضب، والفكر يعطلها عن الفعل والذكر يصرفها عن الفكر.

والروح القدسية لا يشغلها شأن عن شأن، ولا تحجبها نشأة عن نشأة. فإذا توجهت إلى الأفق الأعلى وتلقّت المعارف^(١٦) بلاتعليم بشري من الله أو من ملائكة الله يتعدى تأثيرها إلى قواها وتمثّل صورة ما شاهدتها في روحها البشري، ومنها إلى أجسام العالم، فتدعّن لها طبيعة الخلق الأكبر وقواها من النفوس الجزئية، كما تدعّن للملائكة الأقربين لاتصالها لهم، فيكون حكمها حكمهم عند اتصالها بأفق النور الإلهي.

والملائكة العلمية ذوات حقيقية، ولها ذوات مضافة^(١٧) إلى مادونها تنشأ منها الملائكة اللوحية، وأما ذواتها الحقيقية فهي أمرية كلامية قضائية، وذواتها الإضافية النفسية فهي خلقية كتابية قدرية.

وإنما تلاقى الصنف الأول^(١٨) للملائكة من القوى البشرية الروح القدسية في اليقظة، فإذا اتصلت الأرواح النبوية بعالمهم - عالم الوحي الإلهي - يسمع كلام الله وهو إعلام الحقائق بالمكاملة الحقيقية بينها وبينه، لكونها في مقام القرب ومقعد الصدق. والوحي هو الكلام الحقيقي الإلهي كما مرّ. فكذاك يعاشر تلك الملائكة ويخاطبهم ويسمع صرير أعلامهم كما حكاه النبي

(١٦) المعلومات - نسخة.

(١٧) اضافة - نسخة.

(١٨) في الاسفار الاربعة والمفاتيح الغيبية: الصنف الاول.

صلى الله عليه وآله عن نفسه^(١٩).

ثم إذا نزل إلى ساحة الملكوت السابريّ يتمثل له صورة ما شاهدها في لوح نفسه الواقعة في عالم الأرواح، ثم يتعدى منه الأثر^(٢٠) إلى الظاهر، وحينئذ يقع للحواس الظاهر شبه نوم وذهش، لما علمت إن الروح القدسى لضبطه الجانبين يستعمل المشاعر الحسية ويشغلها^(٢١) في سبيل معرفة الله وإطاعة^(٢٢) الحق، فإذا خاطبه الله خطاباً بلاحجاب من الخلق بواسطة الملك أو بدونه وأطلع على آيات ربه وانطبع في فص نفسه الناطقة نقش الملكوت وصورة اللاهوت وكان يتشبع له مثال من الوحي وحامله إلى الحس الباطن فتتنجذب قوة الحس الظاهر إلى فوق وتتمثل لها صورة الملك بحسب ما يحتملها، فيرى ملكاً على غير صورته التي كانت في عالم الأمر، بل على صورته الخلقية القدرية، ويسمع كلامه بعد ما كان وحياً، أو يرى لوحاً بيده مكتوباً، فيكون الموحى إليه يتصل بالملك بباطنه وروحه، ويتلقى بروحه القدسية^(٢٣) منه المعارف الإلهية، ويشاهد آيات الله ويسمع كلام الله الحقيقي العقلي من الملك الذي هو الروح الأعظم. ثم يتمثل له الملك بصورة محسوسة، وكلامه بصورة أصوات وحروف منظومة مسموعة، وفعله وكتابه بصورة أرقام ونقوش مبصرة، فيكون كل من الوحي والملك تتأدي^(٢٤) إلى

(١٩) البخاري: كتاب الصلاة الباب الاول: ٩٨/١، المسند: ٥ / ١٤٤.

(٢٠) الانزال - نسخة.

(٢١) يشيها - نسخة. وفي المفاتيح: تشيها.

(٢٢) طاعة - نسخة.

(٢٣) بباطنه وروحه القدسية - نسخة.

(٢٤) الموحى والملك يتأدي - نسخة.

مشاعره وقواه المدركة من وجهين، ويعرض للقوى الحسية شبه الدهش، وللموحى إليه شبه الغشي، ثم يرى ويسمع ويقع الإنباء^(٢٥).

فهذا معنى تنزيل الكلام وإنزال الكتاب من رب العالمين، وعلم منه وجه ما قيل: إن الروح القدسية يخاطب الملائكة في اليقظة، والروح النبوية يعاشرها في النوم، ولكن يجب أن يُفرق بين نوم الأنبياء ونوم غيرهم فإن نومهم عين اليقظة.

قوله عز اسمه:

أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ ﴿٨١﴾

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾

أفأنتم بهذا الحديث الذي جاء من الغيب إلى الشهادة متهاونون. وتقدير الظرف على عامله للاهتمام به والإعتناء بأمره للمبالغة في أن المداينة - أي لين الجانب وعدم التصلب في مثله - مما يستغرب ويتعجب منه، بخلاف غيره من الأحاديث التي تنشأ أولاً من عالم المحسوس إلى السمع، ثم ترتقي إلى الباطن، فإن أكثر الناس متخيلهم يتبع محسوسهم، وكذا معقولهم يتبع متخيلهم، ولذا قيل: «مَنْ فَقَدَ حَسًّا فَقَدَ فَقَدَ عِلْمًا» وذلك لعكوف أكثر النفوس في عالم المحسوس، وليس كذلك نفوس الأنبياء، فهم كما مرّ يرون ويسمعون في باطنهم أولاً من عالم الغيب ثم يتكلمون بها شاهدوه.

والرزق: ما يتغذى ويتقوى به العبد، سواء كان حراماً أو حلالاً، محسوساً أو غير محسوس. وما قيل: «إِنَّ الْحَرَامَ لَيْسَ مِنَ الرِّزْقِ» معناه: إنه

لا يحصل به البقاء على السعادة الآخروية. فكما أَنَّ الملائكة غذائهم التسبيح والتقدس. وأهل السعادة من الناس غذائهم العلم وزادهم التقوى، فكذلك الشياطين وأهل الشقاوة غذائهم تكذيب الحق والإبعاد عنه وترويج الباطل وإبطال الحقايق بالشبهات والتمويهات؛ لأنهم بهذه الأفاعيل المزخرفة يتظاهرون ويتطاولون على الناس، وترسخ في باطنهم نار الجحيم ويشتد بزيادة الفظاظة والغلظة عذابهم الأليم.

كما قال تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [١٠/٢].

وفي الكشف: «وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ»: على حذف المضاف، أي: وتجعلون شكر رزقكم التكذيب. أي: وضعت التكذيب موضع الشكر.

وقيل: نزلت في الأنواء^(٢٦): ونسبة المنافقين السقياء إليها. والرزق: المطر.

وعن ابن عباس^(٢٧): أصاب الناس عطش في بعض أسفاره صلى الله عليه وآله فدعا، فسقوا. فسمع رجلا يقول: مطرنا بنوء كذا. فنزلت الآية.

(٢٦) الأنواء هي ثمان وعشرون منزلة. ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها. ومنه قوله تعالى ﴿والقمر قدرناه منازل﴾ ويسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر وتطلع أخرى مقابلها في الوقت في الشرق. فتنتضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر وينسبونه إليها، فيقولون: مطرنا بنوء كذا. وأنها سمي نوءاً لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالشرق، بنوء نوءاً: أي نهض وطلع ... (النهاية ١٢٢/٥).

(٢٧) جمع البيان في تفسير الآية ج ٩ ص ٢٢٦.

أي: وتجعلون شكر ما رزقكم الله من الفيت، أنكم تكذبون بكونه من الله، حيث تنسبونه إلى النجوم.

وعن الحسن: معناه وتجعلون حظكم من القرآن الذي رزقكم التكذيب به. وقرء: تكذبون. لأنهم كذبوا في قولهم القرآن سحر وشعر وافتراء، أو قولهم: المطر من الأنواء. وكذا في تكذيبهم لما هو حق فإن كل مكذب بالحق كاذب.

قوله عز اسمه:

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾

ترتيب الحلام وأصله هكذا: فلولا ترجعونها إذا بلغت الخلقوم إن كنتم غير مدنيين. وباقي الكلام وقع اعتراضاً أو تأكيداً. أي: فلولا ترجعون النفس - أي: الروح المحتضر^(٢٨) - إن كنتم غير مدنيين، أو في تكذيبكم البعث أو غيره صادقين، إذا بلغت الخلقوم عند الموت، وأنتم - يا أهل الميت - حينئذ^(٢٩) ترون تلك الحال منه، وقد صار إلى أن يخرج منه روحه. ف«لولا» الثانية مكررة مؤكدة للاولى، والمستكن المرفوع في: «بلغت» والبارز المنصوب

في «ترجعونها» للنفس، والمجرور في: «أقرب إليه» للمحتضر.

و ﴿غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ أي: غير مسوسين بسياسة. من «دان السلطان رعيته» إذا ساسهم.

وقوله: ﴿نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ﴾ إثبات لمعيته تعالى لكل شيء وقربه منه^(٣٠) معية قيومية وقرباً معنوياً إلهياً، لا بمداخلة ولا بمماسة كمعية جسم للجسم، ولا كمعية صورة للمادة، ولا كعرض لمحل ولا بالعكس، ولا كمعية مقوم المهية - كالجنس والفصل - للمهية، أو مقوم الوجود كالمادة والصورة للموجود المتقوم بها خارجاً أو عقلاً. فإن الباري قيوم لكل شيء وغاية له، لأنه مقوم لشيء بأحد هذه المعاني. وأقرب أسباب الشيء ومقوماته إليه هو الفاعل الحقيقي والغاية له لأنه مسبب الأسباب من غير سبب.

وقيل المعنى: ونحن أقرب إليه بقدرتنا وعلمنا، ومرجع هذا الكلام أيضاً مأمراً. لأن قدرته وعلمه غير زايدين على ذاته.

وقيل المعنى: ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون رسلنا ولا تعلمون قبضهم للأرواح من الأجساد، لأن إدراك الأمور الأخروية ومقدماتها موقوف على وجود البصيرة الباطنة^(٣١)، وهي إننا نختص بأهل الله وأصحاب الكشف والشهود، وأما قوله: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ﴾ [١٩٣/٦] - حيث أتى بلفظة «لو» الدالة على النفي أو الإمتناع، مع كون المخاطب هو الرسول صلى الله عليه وآله - فليس متعلق «لو» نفس الرؤية مطلقاً ليدل على نفيها أونفي إمكانها منه مطلقاً، بل مقيدة بجباة مخصوصة أو زمان

مخصوص قبل موتهم أو بعده أو بغير ذلك من الموانع الخارجية، وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله كان عارفاً بملائكة الموت وعدد أيديهم وكيفية إخراجهم لنفوس الكفار عن أبدانهم وبملائكة الحياة وأعوانهم وكيفية قبضهم لأرواح المؤمنين عن أبدانهم ونفوسهم.

ومعنى الآية: إنكم أيها المجاهدون لحقايق الايمان، والمنكرون للنشأة الآخرة والبعث والصراط والميزان ورجوع الخلايق كلها إلى الرحمن الرحيم، والذاهبون إلى مذهب الإهمال والتعطيل في كل شيء ينسب إلى الحق المنان والملائكة^(٣٢) المدبرين للأكوان، المقتضرون على عالم الحسّ والشهادة: حيث أنكم تجحدون أفعال الله وآياته وملائكته ورسله في كل شيء، فتنسبون الكتاب والكلام إلى الشعر والإفراء، وتنسبون الأرزاق إلى النجوم التي في السماء، ومصادفة الأمطار في وقت الحاجة وزمان^(٣٣) الدعاء إلى الأنواء، والحياة والموت والصحة والمرض وغيرها إلى تأثير الأمزجة والأهوية وتلتمسون^(٣٤) الشفاء من الأدوية^(٣٥)..

فبالكم لا ترجعون الروح إلى البدن بعد بلوغه الحلقوم؛ إن لم يكن ثم قابض ومُخرج من الأمور الغائبة عن عالمكم عالم الشهادة والأسباب البعيدة عن شهود إدراككم، فهلاً^(٣٦) - إن كنتم صادقين في دعوكم ترجعونها بالتدابير الطبية والبخورات والعزائم الكهانية والنيرنجات والطلسمات النجومية - ولو على سبيل الندرة والإتفاق - إن لم يكن قضاء حتم وقدر لازم من أمر الله

(٣٢) ملائكة - نسخة.

(٣٥) الدواء - نسخة.

(٣٣) مظان - نسخة.

(٣٦) فما بالكم - نسخة.

(٣٤) ملتمسون - نسخة.

بموت كل إنسان في وقت معين لا يحيط به علم البشر.

واعلم أن هذا حال أكثر المنتسبين إلى العلم والكياسة، كالتفلسفة وعامة الأطباء والمنجمين وسائر الطبيعيين والدهريين المعطلين، الذين عطلوا الله عن جوده وتديره للعالم وانحصرت علومهم في أحوال الطباع الجسمانية وقواها وكيفياتها، وهم زمانة عقول الجمهور^(٣٧) عن الارتقاء إلى عالم الغيب، فلا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم.

وهكذا درجة أكثر المتكلمين من المجسمة والحنابلة، والكرامية، ومن يحذو حذوهم في عدم الايمان بها وراء المحسوس وما بعد الطبيعة، وإنها امتازوا عن سائر المجددة والمنكرين وأتباع مرده الشياطين باقرارهم بأحكام الشرايع والأديان وعملهم بظواهر الأركان.

وأما المؤمن الحقيقي؛ فهم الذين يؤمنون بالغيب وعالم الملكوت الرباني، ويدعونون بالنشأة الآخرة ضميراً وقلباً. وهم ليسوا إلا العارفون^(٣٨) خاصة. وماسواهم إن لم يكونوا من أهل سلامة الصدور والإقتداء بأهل الدين وأصحاب اليقين والإتباع لسبيل المؤمنين، فكانوا من حزب الشياطين المبتدعين وجنود إبليس أجمعين، فمالهم كمال أهل النكال وأصحاب البدع والضلال والإضلال في إيصال^(٣٩) الجحيم والحرمات عن النعيم لقوله: ﴿وَمَنْ... يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ﴾ [١١٥/٤].

(٣٧) العقود - الجمود - الجحود - نسخة.

(٣٨) الرقاء - نسخة.

(٣٩) «في إيصال» ساقط من نسخة.

فإياك أيها المسلم الذي وُلدت على فطرة الإسلام تترك متابعة الرسول وأهل بيته وأتباعه الذين دبروا بعقولهم المنورة وآرائهم الرزينة أمر الدنيا والآخرة وسلكوا سبيل الله وأنابوا إليه، ولا تتبع سبيل من أناب واتبعت رأي الفلاسفة. فلو استنبطت من معادن وجودك باستعمال الأدوات والقوى فيها هداك إليه الرسول صلى الله عليه وآله لانفجرت مياه العلوم من صميم قلبك، وفتحت عين عقلك، وهديت^(٤٠) بأشعة بصيرتك إلى عوالم الغيوب، وشاهدت بعين بصيرتك الجنة والنار ودار العذاب والقرار، كما قال: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [٢١/٥١].

أوما علمت أن الفلاسفة قد فنت أعمارهم في الغوص في بحار الأفكار ففرقت عقولهم فيها، وتاهوا في سلوك أودية الأنتظار وانقطع بهم سير الفكر في منتهى عالم الملك والشهادة. ولم يدخل اسكندر نظرهم في ترده عالم الظلمات إلى عين حيوة اليقين - التي من شرب منها لا يموت - فماتت حبة فطرهم في مضيق عالم الشهادة. ولم يخرجوا من جوف الدنيا وظلماتها التي بعضها فوق بعض إلى معرفة عالم الآخرة وأنوارها وعالم الغيب وأسرارها؟ أولم يتفكروا في قول الله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [٢٥٧/٢]. وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [٢/٢] وقوله: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [١٢٣/١١] وقوله: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [٧٣/٦].

فالله تعالى أوجد الملك والشهادة لقضية اسمه «الظاهر». وأوجد الملكوت والغيب لقضية اسمه «الباطن».

فهايك أيها العاقل صرت مفتوناً بأن لا يصدر عن الواحد إلا الواحد، وحرقت الكلمة^(٤١) عن مواضعها؟ فلو وقفت بعلم الأسماء لرأيت كل اسم آية ودليلاً لك^(٤٢) ككواكب السماء على سر صفة مستودع فيها حقيقة علّة معلول، فكثرت^(٤٣) لديك العلل والمعلولات، وانعكس في مرآة وجودك جلال الأسماء والصفات، من غير انتلام قاعدة الوحدة في الإفاضة والابيجاد، مع صدور الأنواع والأعداد. فأين هذا العلم الموهوب من خزائن الجود الأزلي السرمدي؛ من العلم المتولد لأبناء الشياطين من الفكر الرديّ.

فطوبى لأهل الشريعة والدين، المنقادين بالسمع والطاعة لله ولرسوله وأئمة المسلمين.

وليعلم إن العقل حجة الله في أرضه، وهو أول ما خلقه، يهدي به من يحبه فيجعله فيه مكتحلاً بنور الهداية، ويضلّ به من يبغضه فيجعله فيه عرياناً عن نور الهداية؛ لإثبات الحجة. إذ لو غاب العقل رأساً ما ثبتت الحجة، وهو مناط الثواب والعقاب، وليس للفلاسفة ومن يحذو حذوهم إلا العكوف على باب عقولهم، والإقتصار على ما أدركوه بمبادي عقولهم وأوايلها، وجحودهم لما ورائها، وعدم اقتباسهم أنوار حقايق الأشياء من مشكاة النبوة والولاية.

فمن أثبت فلماً ولم ير ملكاً، وأثبت معقولا وأنكر منقولا فهو كالأعور الدجال، فهلاً نظر بالعينين وما أثبت العالمين بحسب كل موجود، وما جمع بين المعقول والمنقول والعقل والشرع؟ فالشرع عقل ظاهر والعقل شرع باطن، كما أن الفلك ملك ظاهر والملك فلك باطن. فإذا حكمت - أيها العاقل - بأن الفلك

له اختيار وفعل؛ ولم تدرك أن الفعل والاختيار للملك الموكل به؛ فقد أخطأت، فصورة الفلك وطبعه^(٤٥) من عالم الشهادة، وصورة الملك وحقيقته من عالم الغيب، فمن لم يؤمن بالملائكة لم يؤمن بالغيب.

وهكذا الكواكب وماتصيف إليها من التدبير والتأثير هو من الأملاك الموكلين بها، وهي في ذواتها أموات، والفلك كأرض موات أحيائها الملائكة وعمرتها بالذكر والتسبيح، وإذا سمعت صوت الرعد وحكمت بعقلك أنه اصطكاك الأجرام من الحرارة والبرودة؛ فالذي أدركته بعقلك القاصر^(٤٦) صحيحٌ لأينكر، ولكن حرمت القضية الأخرى بأنه ملك يسوق السحاب، ولاتكاد تدرك ذلك لأنه من أحكام عالم الغيب، وبك زمانة السكون والوقوف في عالم الشهادة، ولا سبيل لك إلى بوادي عالم الملكوت.

فقس على هذا سائر التأثيرات العلوية من الزلازل والصواعق والهذات والموتان وغير ذلك كالخسوف والكسوف، فإنها من تخويف الله عباده وإظهار قدرته لمستدلوا بالقدرة على القادر الحق وليرتقوا في الأسباب. مع ما ثبت بالهندسة في علم الهيئة. فإن خسوف القمر يكون بحجاب نور الشمس عن القمر بحيلولة الأرض، وكسوف الشمس يكون بحجاب نورها عن البصر بحيلولة القمر.

فأهل الايمان لا يُنكرون ما دلّت عليه البراهين الهندسية، ولكن المجاحدين لنور الشريعة ينكرون أحكام الغيب، وعلى هذا القياس ما حكمت إن الأرض كربة الخلق^(٤٧)، والفلك كربيّ: مسلمٌ لك، فهو منتهى الحدود وهذه

(٤٥) طبيعته - نسخة.

(٤٧) الحلقة - نسخة.

(٤٦) الظاهر - نسخة.

مركز الانتقال، فأين أنت من الأرضين السبع التي هي منتهى حدود عالم الملك؟ ثم أين أنت من السموات العلى التي أوليهنّ محيطه بجميع الأفلاك وما فيها فكلّها حشو السماء الأولى، وكلّ سماء بالنسبة إلى الأخرى كحلقة في أرض فلاة، وهكذا إلى أن يصير الأرضون السبع والسموات السبع وسائر ما احتوت عليه من العناصر والأفلاك بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في أرض فلاة والكرسي بها احتوى عليه كذلك بالنسبة إلى العرش العظيم.

فسبحان فاطر السموات والأرض، ومبدع الخلق والأمر، الذي تلاشت الأوهام ونضأت الأفهام في إدراك عظمته، ولم يدر أحد من عظيم خلقه وأمره إلاّ القدر اليسير، وإليه المرجع والمصير.

قوله عز اسمه:

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾

قد مرّ في أوایل هذه السورة أن الناس بالقياس إلى العاقبة وسلوك الطريق الآخرة ينقسم على ثلاثة أنواع: السابقين وأصحاب الجنة وأصحاب النار، والأخير والأبرار والأشرار، المشار إليهم في قوله: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ [٣٢/٣٥] وأشير إلى أحوال واحد من الثلاثة، فإعادة ذكرهم ههنا لأنّ المنظور إليه بيان أحوال أرواحهم المفارقة بالموت، إن كان الكلام في روح المحتضر، لأنّ الغرض ههنا بيان أوصاف أخرى لهم.

أي فأمّا إن كان روح المتوفى من أهل الكشف واليقين والسابقين

المقربين الذين هم أهل التوحيد والعلماء بالله وآياته، وهم الأخيار الأحرار المرتفعون عن عالم السير والسلوك، لوصولهم إلى المقصود الحقيقي، بل هم مقصد السالكين - ولاتعد عيناك عنهم - وهم الذين قيل في وصفهم: «إن أحضروا لم يعرفوا، وإن غابوا لم يقصدوا»^(٤٨) فحالم بعينه حال الملائكة المقربين. ﴿فَرُوحٌ﴾ أي: فلروحه روح الاطمينان وراحة السكون عند الله^(٤٩) ويرد اليقين، ولقلبه ريحان من رزق معلوم تفوح منه رائحة اليقين التي بها قوة القلوب، ولنفسه جنة نعيم يسرح فيها ويرتع في رياضها قضاء لشهواتها الحيوانية فيها ماتشتهي الأنفس وتلذذ الأعين، وهي المشتهيات التي كانت ممنوعة من قسورها^(٥٠) بأمر راض الشرع مدة الرياضة في إصطبل الدنيا ومآب الدواب وموطن الحيوانات الهالكة: ﴿وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ فهي موطن الحيوانات الباقية.

وقرء يعقوب: ﴿فَرُوحٌ - بالضم - وهو قرأته النبي صلى الله عليه وآله وابن عباس والحسن، ومعناه: فله البلوغ إلى مقام الروح العلوي من مقام الطبع والنفس، أوله الاتصال بالروح الأعظم والقلم الأعلى. وقال الحسن: الروح - بالضم - الرحمة الإلهية، لأنها كالحيوة للمرحوم. وقيل: البقاء.

والريحان: الرزق. أي فهذان له معاً، وهو الخلود مع الرزق والنعيم. وقيل: والريحان: كل نباهة وشرف. وقيل: الريحان: المسموم من رياحين

(٤٨) راجع البحار ج ٧٨ ص ١٦٢. وفي نسخة: لم يفقدوا (يفتقدوا).

(٤٩) عند وصول الحق - نسخة.

(٥٠) عن قسور منها - نسخة.

الجنة يؤتى به عند الموت فيشتمه. وقيل: روح في القبر وريحان في البعث وجنة نعيم، عند دخوله دار القرار^(٥١).

قوله عز اسمه:

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ^٧

فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ^(٥٢)

وأما إذا كان المتوفى من أصحاب اليمين وأهل سلامة القلب من الأمراض النفسانية - كالجهل المركب والحسد والكبر والمكر والغيلة^(٥٣) والجنود، سواء كانت صحيفة أعمالهم ساذجة من آثار الأعمال، وألواح نفوسهم خالية عن النقوش والأفكار، أو كانوا لصفاء قلوبهم واقتدار نفوسهم وفقهم الله لفعل الحسنات والطاعات والاجتناب عن المعاصي والسيئات، أو كانوا من أهل المعصية ثم أنابوا وتابوا إلى الله فقد تاب الله عليهم وانغسلت صفحة باطنهم بياه التوبة - والتائب من الذنب كمن لا ذنب له - أو كانوا ممن خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، لكن رجح لهم جانب المغفرة والنجاة، إذ كل هؤلاء من أصحاب اليمين - على تفاوت درجاتهم - وهم من أهل السلامة والنجاة من عذاب الجحيم -

فسلامٌ لك يا صاحب اليمين من إخوانك وأصحابك المؤمنين أصحاب اليمين وأهل سلامة القلب وصفاء الصدر - أي: يسلمون عليك ويلقون إليك التحية، كقوله: ﴿إِلَّا قِيلَ سَلَامًا سَلَامًا﴾ [٢٦/٦٥] وقوله: ﴿فَحَيَّاهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ [١٠/١٠].

وعن قتادة: فسلام لك أيها الإنسان الذي هو من أصحاب اليمين من عذاب الله، وسلمت عليك ملائكته.

وقيل معناه: فترى فيهم يا محمد ماتحب لهم من السلامة من الخوف والمكاره.

وقال الفراء: فسلام لك إنك من أصحاب اليمين - فحذف «إنك».

قوله عز اسمه:

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ^{٩٢}

فَنُزِّلَ مِنْ جَحِيمٍ ^{٩٣} وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ ^{٩٤}

وقرء: ﴿وتصليئة جحيم﴾ - بالرفع - عطفًا على نُزِّلَ - وبالجر - عطفًا

على جحيم:

أي: إن كان المتوفى من أهل الشمال والنكال والشر والوبال، وهم المضلون المكذبون بيوم الدين، والضالون الناكبون عن منهج الدين، لعدم نور المعرفة واليقين، فله نُزِّلَ من جحيم جهنم بإزاء ما يعد للضيف من الأطعمة والأشربة، وتصليئة نار الجحيم؛ أي: ادخالها له إيّاها. لأن حقيقة ذواتهم النفسانية حصلت من نار الطبيعة وشرورهم من شررها كما مرت إليه الإشارة، فلا جرم الشيء يعود إلى أصله.

وتلك النار الأخروية كانت كامنة في بواطنهم متسخة ^(٩٢) في قلوبهم وكانوا في الدنيا محترقة بها وهم لا يشعرون لغلظ الحجاب، فإذا أزيل بالموت

ظهر أنها موقدة تطلع على الأفئدة، كما قال الله تعالى: ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْنِدَةِ﴾ [٦/١٠٤] وطبايعهم أصلها وقلوبهم القاسية كالحجارة والحديد وقودها، لقوله تعالى: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [٢٤/٢] وقد قال: فَكَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَهِيَ ﴿كَأَلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً﴾ [٧٤/٢].

واعلم إن النار التي يصل إليها من هو من أهلها في الآخرة مشهودة اليوم لك من حيث موضوعها ومصادقها - لامن حيث صورتها - وينقلب فيها أهل الجحيم على الحالة التي هم عليها، وكذا الجنة مشهودة لك أيضا وأنت تنقلب فيها وترقي من درجة منها إلى درجة، من باب إلى باب - إن كنت من أهل الجنة والترقي - وأنت لاتعلم ولاتشاهدما.

لأن الصورة الدنيوية تحجبك من ملاحظة حقيقتها وصورتها الأخرية.

فأهل الكشف الذين أدركوا ماغاب عنهم يرون موضوعات الأمور الأخرية، ويرون من كان من أهل الجنة في روضة خضراء، ويرون تقلبهم في مراتبها وترددهم^(٥٤) في غرفاتها، ويرون الجهنمي متى استقر له دار الجحيم وكيف تتقلب فيها وهوي إلى منازلها ودركاتها، وما يكون فيها من لغوب ونصب وحرور وزمهرير، كما في قوله: ﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَقَعُ بِهِمْ وَالتَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ﴾ [٢٢/٤٢].

وأكثر أهل الكشف في ابتداء طريقتهم يرون هذا، ومن لم يكشف الله عن بصيرته وبقي في عياء حجابيه لا يدرك هذا ويكون مثل الأعمى الذي في بستان، فإن لم ير ما هو فيه فلم يلزم من ذلك أن لا يكون فيه.

وقد نبه الشرع على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ
بِالْكَافِرِينَ﴾ [٥٤/٢٩].

وعلى بعض مواضع الجنة والنار بقوله: «ما بين قبري ومنبري روضة من
رياض الجنة»^(٥١) وبقوله في وادي محسر بمعنى وغير ذلك: «من أودية النار».
ولهذا شرع الإسراع في الخروج عنه لأمنته، فإنه يرى ما لا يرون ويشهد ما
لا يشهدون.

وأخبر أيضا في نهر النيل والفرات وسبحان وجبحان أنها: «من أنهار
الجنة»^(٥٢) وأهل الكشف يرون هذه الأنهار من غسل وماء وخمر ولبن كما هو
في الجنة، ومن الناس من يستصحبه هذا الكشف ومنهم من لا يستصحبه
لحكمة أخفاها الله تعالى في خلقه.

وإلى هذا الكشف وقعت الإشارة بقوله عز اسمه:

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾

أي: هذه المذكورات من الأحكام الثلاثة للطوائف الثلاثة مما لا شبهة
فيه ولا ريب يعتريه عند أهل الكشف بل هو مشهود لهم. إذ معنى حق اليقين
هو اليقين البالغ حدّ الشهود، فلاهل الله أعين يبصرون بها، ولهم آذان
يسمعون بها، ولهم قلوب يعقلون بها، وألسنة يتكلمون بها؛ غير ما هي هذه
الأعين والآذان والقلوب والألسنة عليه من الصورة، فكلامهم في كل ما
يخبرون بها مصيب، فإنهم يشاهدون ببصائرهم المنورة بنور الحق اليقين:

(٥٤) في كثير من الروايات: «ما بين منبري ومنبري» راجع البحار: ج ٣ ص ١٨٥.

(٥٥) المسند: ج ٢ ص ٢٦٦. الحاصل: باب الاربعة، ص ٢٥٠.

﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ عن الحق أي الصدور المنشركة بالكفر، لقوله: ﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ﴾ [١٠٦/١٦].

وأما الصدور المنشركة للإسلام ففيها قلوب منورة من الله لقوله: ومن يشرح ﴿صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ﴾ [٢٢/٣٩] فَإِنَّهُمْ ﴿صُمُّ بِكُمْ عَمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ عن الله، فهم لا يرجعون إلى الله، ووالله إن عمونهم لفي وجوههم وإن أساعهم لفي آذانهم، وإن قلوبهم لفي صدورهم، وإن ألسنتهم لفي أفواههم، ولكن العناية ما سبقت لهم بالحسنى، فلا يرون ما يرون، ولا يسمعون ما يسمعون، ولا يعقلون ما يعقلون وعن السمع لمعزلون، كما في قوله: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ [٢٤/٨] وقوله: ﴿نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [١٠٠/٧]. وهكذا حال أهل النار من الأشرار كما اعترفوا بذنوبهم في يوم القيامة: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [١٠/٦٧] والله الحمد والشكر وله التسبيح والتقديس على ما هدينا وأولانا، حيث حباننا تلك القلوب والأعين والآذان والألسن.

ولقد ورد في حديث نبوي صحيح عند أهل الكشف - وإن لم يثبت طريقه عند أهل النقل لضعف الراوي - أنه صلى الله عليه وآله قال: «لولا تزييد^(٥٦) في حديثكم وتمزيج^(٥٧) في قلوبكم لرأيتم ما أرى وسمعت ما أسمع»^(٥٨).

(٥٦) تزييد - نسخة. (٥٧) تمزيج - نسخة.

(٥٨) في المسند: ج ٢ ص ٢٦٦: «لولا تمزيج قلوبكم أو تزييدكم في الحديث».

وقال الله تعالى: ﴿لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [٤٤/١٦]. وأكثر من هذا البيان الذي وقع في القرآن سيما في هذه السورة لا يمكن، لكن أين من يفرغ محله لآثار ربه ليقبلها وينقلها من غير زيادة وتحريف؟ هذا قليل نادر جداً والله ولي التوفيق.

قوله عز اسمه:

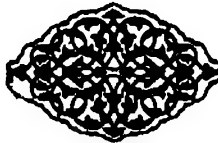
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

أي: قدس الله ونزهه عن التشبيه والتعطيل، وعن الغرض والتعليل في الأفاعيل وقصد التشفي عن الغضب بالإنتقام في تعذيب المكذبين الضالين وإيلاء الكفرة المنافقين، وعظمه بحسن الثناء عليه بما ربك وهداك مولاك إلى طريق الدين، ونور قلبك بحق اليقين، وأراك معادك ومبدئك وفي أولاك نشأة أخريك، وعاقبة أحباتك في الجنة مع الملائكة المقربين، ومقام أعدائك في النار مع زمرة المردة والشياطين، فترهم معذبين بالحميم وتصلية جحيم ﴿النار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [٤٦/٤٠] وهم مع ذلك لفرط غفلاتهم وتراكم جهالاتهم فرحون بما عندهم، مفترون بهاهم عليه، كما في قوله: ﴿فَزَيْنٌ مَّمَّ الشَّيْطَانُ أَغْمَاهُمْ﴾ [٦٣/١٦] وقوله: ﴿وَقَيْضُنَا لَهُمْ قُرْنَا فَرِيقًا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ [٢٥/٤١] وقوله: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [٤٣/٦].

فلا جرم حالهم كما قيل شعراً:

تسرّ ياتفنّى وتشغل بالمنى	كما اغترّ باللذات في النوم حالم
نهارك-يامغرور-سهو وغفلة	ونومك نوم ^(٥٩) ، والردى لك لازم
وتعمل شيئاً سوف تكره غبه	كذلك في الدنيا تعيش البهائم

* * * *

(٦٢) سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ
وَآيَاتُهَا إِحْدَى عَشْرَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لواهب النفس والعلم والعقل، والصلوة على النبي والولي والأهل.
وبعد: فيقول المتلجي إلى باب ربه الكريم محمد - المشتهر بصدر
[الدين]^(١) ابن ابراهيم الشيرازي.

اعلم أيها السالك من عالم البشرية إلى عالم الربوبية - إن الموجود إما
موجود بذاته قيوم بنفسه، وإما موجود بغيره قائم بهاءه.
فالأول هو الله تعالى وله الأسماء الحسنى والصفات العليا^(٢)، وعنده
مفاتيح الأشياء ويده مقاليد السماء.

والثاني إما جوهر موجود لاني موضوع ، أو عرض موجود فيه.
والجواهر إما جسماني أو روحاني، والروحاني إما كامل أو ناقص ، والكامل
إما كامل بالفطرة الأولى أو بالفطرة الثانية. والناقص إما مستكف بذاته وبما
يقوم ذاته أو غير مستكف، والناقص الغير المستكفي إما قابل للاستكمال أو
غير قابل له.

فالأول هم الملائكة المقربون، والثاني هم الأنبياء المرسلون، والثالث
هم الملائكة الساهيون - على طبقاتها - ، والزابع هم النفوس البشريون في

(١) ما بين [] غير موجود في النسخ التي بأيدينا.

(٢) العل - نسخة.

أول تكونهم، وهم بمنزلة الملائكة الأرضيين، والخامس النفوس المنتكسة الرؤوس فطرة - كالحیوانات - أو اكتساباً وتعملاً كنفوس الأشرار من الفسقة والكفار، وهي بمنزلة الشياطين المطردة عن عالم الرحمة والرضوان إلى عالم النعمة والخسران.

فالنفس الإنسانية في أول فطرتها ومبده نشاطها القوة والاستعداد لأن تخرج إما إلى الملكة أو إلى الشيطانية أو إلى البهيمية أو إلى السبعية. ففيها قوة أمور أربعة: أحدها خير وسعادة، والثلاثة الأخيرة شر وسقاوة وخسران ووبال. وإنما تخرج إما إلى ذاك وإما إلى هذه بسبب أعمال وإدراكات متكررة حتى تصبح ثمرتها صورة لذاته يتجوهر بها ذاته بحيث يتمتع زوالها.

فالأعمال والعلوم - على فنونها وشعبها - إما مقربات من الحق الأول وملكوته الأعلى، وأسباب الارتقاء إليه، والمنزلة في أوج ملكوته الأعلى من حضيض البشرية السفلى الدنيا، كما أشير إليه في قوله [تعالى]: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [١٠/٣٥] وإما مبعدات منه وأسباب الطرد عن جناحه والبعد عن عالم الإلهية والوقوف في الهاوية السفلى والمرحلة الدنيا ومعدن البوار والدثور وموطن أصحاب القبور لقوله [تعالى]: ﴿وَقَدْ عَلِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نَبْأً مَثُورًا﴾ [٢٣/٢٥].

ولما كان الحال على هذا المتوال بعث الحق بمقتضى عنايته الأزلية على عباده لطفاً جديداً غير ما فطرهم الله عليها في الفطرة الأولى، وأمدّم بإحسانه مدداً ثانوياً بعدما أنشأهم الله في النشأة الدنيا، فنصب شريعة علمية وعملية، وأرسل رسولا هادياً لهم إلى طريق الخير وراذعاً عن طريق الشر، وأنزل كتاباً جامعاً إلهياً يهدي إلى الرشد، وصحيفة ملكوتية فيها خزانة أسرار

علوم السابقين واللاحقين، وبحار قطرات معارف الأولين والآخرين، فيه تبيين^(٣) الحلال والحرام من الأعمال والأفعال، والحسن والقيبح من الصفات والأخلاق، والصواب والخطأ من العقائد والعلوم؛ ليتنبه الإنسان ويستيقظ عن نوم الغفلة ورقدة الطبيعة وموت الجهالة، ويحيى بروح المعرفة والتقوى، ويقوم إلى العبودية، ويسلك سبيل القدس والرضوان والقرب من الرحمن، ويهتدي إلى صراط الله العزيز الحميد، وينزجر عن طاعة الهوى وخدمة النفس وعبودية الشيطان.

فالحق - سبحانه - بموجب عنايته التامة ورحمته البالغة لم يهمل الإنسان سدي كباقي الحيوان وأبناء الشيطان والجآن، التي ليست في قوتها واستعدادها درجة الارتقاء إلى العالم الأعلى كما قيل في الفرس شعراً:

نَدَو دَام رَاوَه بِمَعْرَاجِ نِيَسْتِ سِرْخُوك شَايِسْتِه تَاجِ نِيَسْتِ
أَي لَاحْلَاصِ لِهَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا عَنِ مِشَارَكَةِ الْبَهَائِمِ وَالْحَشَرَاتِ
الضَّالَّةِ عَنِ الْمَحَبَّةِ الْبَيضَاءِ؛ إِلَّا لِلْكَامِلِينَ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، أَوْ فِي الْعِلْمِ، أَوْ
الْمُتَوَسِّطِينَ فِيهَا، أَوْ مِنْ تَبِعِهِمْ^(٤) وَاهْتَدَى بِهَدْيِهِمْ وَانْتَمَر بِأَمْرِهِمْ وَانْتَهَى بِنَهْيِهِمْ،
حَتَّى يَحْشَرَ مَعَهُمْ بِحُكْمٍ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»^(٥).

فقد أوضح الشرع للعبد السبيلين وهدهد النجدين - وهما طريقا الخير والشر، وسبيلا الحق والباطل - وبين أن أي الأفعال يوجب النعمة والرضوان، وأيها يوجب النقمة والخذلان.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [٦٧/٥] أي: أفض

(٤) يتبعهم - نسخة.

(٣) تبيين - نسخة.

(٥) أبي داود: كتاب اللباس، باب ٤؛ ج ٤ ص ٤٤. المسند: ج ٢ ص ٥٠.

على قلوب عبادي مما أفضنا على قلبك وعلمهم ما علمناك، وهذه الإفاضة والتعليم - وإن كانت عامة شاملة - وهذه الهداية والحكمة - وإن كانت تامة كاملة - لم ينتفع بها إلا النفوس السليمة عن أمراض الإعراض عن الحكمة والكفر والظلم، والقلوب الساذجة عن آفات الحسد والظلم، والنفوس الشقية العنودة الفسوقة من أتى الله بقلب سليم ﴿٨٩/٢٦﴾ وأما النفوس الشقية العنودة الفسوقة التي كفرت بأنعم الله فلم تؤثر فيها الحكمة والقرآن، بل أثرت فيها أضرار ما يؤثر في أهل السلامة والايان؛ كمثل نور الشمس واختلاف تأثيرها في تنوير بعض الجواهر وإظلام البعض، وترويح المواد الطيبة وتعفين المواد العفينة، وتبييض ثياب القصارين وتسويد وجوههم.

فهكذا حكم تأثيرات أنوار القرآن على القلوب المتخالفة في الصفاء والكدورة واللطافة والكثافة ﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴾ ﴿يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً﴾ وذلك لاختلاف القوابل والاستعدادات وتفاوت الفرائز والمجالات، فالهادي بالذات لقوم ربما يكون مضلاً لقوم آخر من هذا الوجه، والانتفاع بالرسول والقرآن إنما يختص بأهل الاهتداء والايان ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا﴾ ﴿١٦٤/٣﴾ دون الكفار والمنافقين ﴿سَاءَ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١٦/٢١﴾.

ففائدة هذه البعثة والإرسال ونتيجة هذا الإنذار والإنزال أما بالنسبة إلى ذوي القلوب السليمة فبان ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ ويرشدهم إلى سبيل الله وهديمهم إلى رضوانه وجنانه، ويبين لهم أحوال الآخرة وتوزيع الدرجات وتفاوت السعادات والشقاوات، ويشرح لهم الطاعات المنورات المقررات، والمعاصي المكدرات المبعديات،

ويعين لهم الحلال والحرام، ويوجب عليهم الواجبات، ويحرّم عليهم الخبائث والمحظورات، ويحلّ لهم الطّيبات، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.

وأما بالنسبة إلى القلوب القاسية والنفوس المؤفة الفسوقة المنكرة لرحمة الله، فبأن يكون لله حجة بالغة عليهم يوم القيامة ﴿لِنَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [١٦٥/٤] ولنلا يقولوا: ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ فقد جأناهم ﴿بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ [١٩/٥] و﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ [٤٢/٨].

فإذا تمهدت هذه المقدمات - فاعلم أن سورة الجمعة مشتملة على أمّهات المقاصد الإلانيّة، محتوية على أصول الحقائق العرفانيّة؛ من معرفة الله سبحانه وحقيقة المبدأ والمعاد، وكيفية البعث والإرسال، والتعليم والإنزال، وماهيّة الكتاب والرسول، والهداية للعقول، فرأيت أن أرفع حجاب الإجمال عن آياتها وفصولها، وأكشف قناع الغمّة عن وجه بيناتها وأصولها، مضيفاً إلى سائر مارفعت الحجاب عن ألفاظها ومعانيها، وكشفت القناع عن أصولها ومبانيها من السور والآيات والحجج والبيّنات.

وهذه المعاني والأسرار والرموز التي سنذكرها قطرة من بحرها الزاخر، ولمعة من بدرها الزاهر^(١). قد أوردتها في مطالع وإشراقات هي أصول مسائل ربوبيّات و مباني^(٢) قواعد إلهيّات.

وها أنا أشرع في الإفاضة بقوة العزيز الحكيم:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المطلع الأول

في قوله سبحانه

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ①

﴿إشراق﴾

جرَّ هذه النعوت لأنها تابعة للاسم المجرور. وفي الكشف: «قرنت صفات الله تعالى بالرفع على المدح، كأنه قيل: «هو الملك القدوس»، ولو قرنت منصوبة لكان وجهاً كما قيل: الحمد لله أهل الحمد». أي: يقدس الله وينزهه ويمجده كل ما في العلو والسفل والملكوت الأعلى والأسفل.

وإنما قال مرة ﴿سَبِّحُ لِلَّهِ﴾ - بصيغة الماضي - ومرة ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ﴾ - بصيغة المضارع - ليكون تنبيهاً للناظر الخبير والأديب الأريب على دوام وقوع تنزيهه عن صفات الموجودات المتغيرات وعن سيات الممكنات الثابتات فيما سبق وفيما لحق، أي: سبَّح له سوابق الممكنات وسُبِّح له لواحق الكائنات بما في الأرض والسموات من جهة أسبابها وعللها السابقة، وعوارضها ونتائجها اللاحقة.

﴿إشراق﴾

[الأسماء الحسنی فی الآیة الشریفة]

قد مرّ تفسير لفظ الجلالة في تفسيرنا لآية الكرسي.

والملك الحق: ماله وجود كلّ شيء ويفتقر إليه كلّ شيء^(١) فإنّ من لا يكون موجداً لكلّ ما سواه لم يكن له التصرف في شيء واحد من الأشياء حيث شاء ومتى شاء وبأيّ وجه شاء. فلم يكن ملكاً حقاً لشيء، بل مع شركة من الغير واقتنار له إلى الغير، فكلّ ملك حقّ يجب أن يكون موجد الكلّ وإله الجميع.

والقدّوس: هو المجرد المستغني في وجوده وحقيقته عن التعلّق والارتباط بغيره، سواء كان ذلك الغير فاعلاً له أو غاية أو مادة أو صورة أو موضوعاً أو عرضاً أو جزءاً مطلقاً، وسواء كان التعلّق في الخارج أو في العقل كتعلّق وجود الشيء ذي الماهية بماهيته، وتعلّق النوع بجنسه أو فصله، أو تعلّق أحدهما بالآخر، فانه سبحانه مقدّس عن التعلّق بشيء من المبادي المقومة بسبب من الأسباب المحصّلة لاسبب به يحصل، ولا سبب له يوجد ولا منه ولا عنه ولا فيه ولا معه. لأنّ كلّاً من هذه الأمور يسقط أوليته^(٢) ويصادم تقدّمه وإلهيته، وهو مبدأ للأشياء ومنتهاهَا وأولّها وآخرها وظاهرها وباطنها.

(١) + وفي كلّ شيء - نسخة.

(٢) اولويته - نسخة.

والعزیز بالحقیقة هو المتبری عن کل نقص وآفة، والمتمجّد عن کل قصور وشین، والمتنع عن أن یصل إلى نیل جلاله أفهام العاقلین-فضلا عن الغافلین، أو أن یدرك كنه جماله أنظار الموحّدين-فضلا عن أوهام الملحدین والمعطّلین.

والحکیم: العالم الذي یعلم نظام الخیر فی الأشياء، ویضع الأشياء علی وجه یؤدی إلى غایاتها الذاتیة، ویترتب علیها وجوه المنافع، ویتمخّل عن الشرور والآفات بقدر الإمكان؛ وبالجملّة علی وجه یؤدی المجموع إلى الخیر المحض، والجبال المطلق، والکمال الأتم، والجلال الأرفع.

فالحکمة مفهومها متحصّل من علم تامّ وقدرّة بالغة، إذ القدرة صفة تؤثر وفق العلم والإرادة، وهي فینا من کیفیّات النفسانیة مصحّحة للفعل وتركه وقوّة علی الشیء وضده، وتعلّقها بالطرفین علی السوئیة، فلا تكون تامةً لأنها فینا إمكان صرف وقوّة محضة، لأنّ مبادي أفاعیلنا الاختیاریة واردة علینا من خارج - کالعلم بالفائدة أو ما فی حکمه، ثمّ الشوق، ثمّ الإجماع المسمّى بالإرادة والکراهة - وفيه تعالیٰ هی الفعل مطلقاً، إذ لاجهة إمکانیة فی سبحانه ولیست قدرته مندرجة تحت إحدى المقولات، بل هی نفس وجود ذاته وكونه بحيث یصدر عنه الموجودات لأجل علمه بنظام الخیر الذي هو عین ذاته، فإذا نسبت إلیه امکانات من حيث أنّها صادرة عن علمه، کان علمه بهذا الإعتبار قدرة، وإذا نسبت إلیه من حيث أنّ علمه كافٍ فی صدورهما، کان علمه بهذا الإعتبار إرادة، وإذا كانت الأشياء الصادرة عن علمه علی غایة الإحکام والإتقان وخیریة النظام، کان علمه بهذا الإعتبار حکمة.

﴿حكمة إشراقية عرشية﴾

[سريان التسبيح]

إِنَّ فِي الْقُرْآنِ نَصُوصاً قَاطِعَةً عَلَى سَرِيَانِ تَسْبِيحِ الْحَقِّ كَسَرِيَانِ نُورِ الْوُجُودِ وَالشَّهَادَةِ فِي جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ حَتَّى الْجِهَادِ وَالنَّبَاتِ، وَعَلَيْهِ دَلَالَتٌ وَشَوَاهِدٌ عَقْلِيَّةٌ وَكُشْفِيَّةٌ، وَأَمَارَاتٌ وَإِشَارَاتٌ نَفْلِيَّةٌ وَسَمْعِيَّةٌ.

فمن الطريق الأول مسلكان:

الأول: إِنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ الْعَالَمِيَّةِ دَالٌّ لِمَنْ نَظَرَ وَتَأَمَّلَ فِيهِ عَلَى وَجُودِ صَانِعِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ وَعِلْمِهِ وَإِرَادَتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ؛ دَلَالَةٌ عَقْلِيَّةٌ وَاضِحَةٌ. فَهِيَ كُلُّهَا مَسْبُوحَةٌ مَهْلَلَةٌ مَجْمُودَةٌ مَكْبُورَةٌ، إِذْ حَقِيقَةُ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ هِيَ الشَّهَادَةُ عَلَى وَحْدَانِيَةِ الصَّانِعِ وَتَنْزِيهِهِ عَنِ النِّقَاصِ وَإِظْهَارِ عَظَمَتِهِ وَكِبَرِيَانِهِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى إِلَهِيَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ، سَوَاءٌ كَانَتْ بِالْأَلْفَاظِ أَوْ بِالذِّوَاتِ أَوْ بِالصِّفَاتِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الدَّلَالَةُ بِوَضْعٍ وَاضِعٍ وَجَعَلَ جَاعِلٌ أَوْ يَكُونُ وَجُودُ الدَّالِّ عَيْنَ كَوْنِهِ دَالًّا بِلا تَحْغُلُ وَضْعٌ وَاضِعٍ وَجَعَلَ جَاعِلٌ.

فكُلُّ مَوْجُودٍ بِمَنْزِلَةِ كَلَامٍ نَاطِقٍ دَالٌّ عَلَى تَنْزِيهِهِ تَعَالَى وَتَقْدِيسِهِ، إِذْ يَفْهَمُ مِنْهُ وَحْدَانِيَّتُهُ تَعَالَى وَاتِّصَافُهُ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ وَتَقْدَّسُهُ عَنِ سِمَاتِ النِّقْصِ وَالزُّوَالِ. وَأَعْلَى الْمَرَاتِبِ فِي الشَّهَادَةِ وَالدَّلَالَةِ دَلَالَةُ ذَاتِهِ لِدَاثِهِ، وَشَهَادَةُ صِفَاتِهِ عَلَى ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، ثُمَّ دَلَالَةُ أَفْعَالِهِ عَلَيْهَا، وَهِيَ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، ثُمَّ النُّفُوسُ الصَّالِحُونَ الْمُقَدَّسُونَ ثُمَّ سَائِرُ الْمَكُونَاتِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَانِئًا بِالْقِسْطِ﴾ [١٨/٣١] وَقَوْلُهُ:

﴿كُلُّ يَسْبَحُ بِحَمْدِهِ﴾^(٣)

المسلك الثاني: إنَّ للحقَّ تعالى معية ثابتة مع جميع الموجودات، وظهوراً خاصاً منه في كل الهويات، ليس كمعية جوهر مع جوهر، أو جوهر مع عرض، أو عرض مع أحدهما، بل أشدَّ من جميع المعيات حتَّى معية الوجود مع الماهية، فلا يكون مازجاً ولا موافقاً ولا مغايراً ولا مفصلاً ولا متحداً كاتحاد موجود بموجود؛ ولا كاتحاد ماهية متحصلة بهائية متحصلة. بل كما قال إمام الموحدين ومقتدى العارفين، أمير المؤمنين عليه السلام: «مع كلِّ شيء لا بمازجة، وغير كلِّ شيء لا بمزيلة»^(٤).

فكلَّ موجود من الموجودات كقطرة في بحر وجوده، وذرة متواصلة في إشراق ظهوره وشعاع نوره، فإذا كان الحقُّ بجميع صفاته الكمالية ونعوته الجمالية والجلالية متجلياً على جميع الأشياء. فكلَّ من الموجودات عين شاهدة لأوصاف جماله، ولسان ملكوتيٍّ مسبحٍ مقدَّسٍ لنعوت كماله. فكلَّ ما في السموات وما في الأرض يسبحه وهلَّله ويمجِّده ويكبره بجميع السنة ذاتها وقواها ومشاعرها وضمانها وأسرارها وظواهرها وأطوارها، قولاً وفعلًا وضميراً واعتقاداً.

﴿إشارة حكيمية﴾

قد تقرر في أنظارتنا الحكيمية وأسفارنا الإلهية أنَّ جميع الموجودات متوجهة نحو الحق تعالى طبعاً وإرادة وعقلاً، وهذا المعنى مشاهد في أكثر

(٣) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [١٧/٤٤].

(٤) نهج البلاغة: الخطبة رقم ١.

المحسوسات المجهرية مثل بذر النبات في حركاته نحو الكمال، ونطفة الحيوان في تطوراتها من حال إلى حال، وخلقة الإنسان في شؤوناته من لدن كونه عقلاً هيولانياً مهماً^(٥) للاستكمال شيئاً فشيئاً إلى أن يبلغ مراتب الرجال الواصلين إلى درجة العقل المستفاد - بل الفعّال - ثم يترقى في طور الولاية والقرب إلى أن يصل إلى الله العزيز المتعال.

وإذا ثبت هذا وتقرر ظهر أن كلّ موجود على حسب وجوده عارف بربه المتّصف بصفات الجمال، المنزه من نقائص الإمكان والزوال، ومن عرف الله فلأحالة يسبحه ويقدّسه وينزهه بلسان الحال أو المقال أو الفعّال، فكلّ موجود يسبح بحمده إلا من غلب عليه الوهم المغير لخلق الله. هذا من سوانح هذا المقام فافهم واغتنم.

وأما الطريق الثاني:

وهو طريق الذين لا يصدقون بالأشياء إلا بمباشرة الحواس لا ببرهان وقياس، فالمتقول من الآيات والأحاديث الدالة على تسبيح الموجودات - حتى الجادات - كثيرة غير محصورة، فمنها ما أفصح الله [تعالى] عنه بقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ [١٨/٢٢].

ومنها قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجُوداً لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ [٤٨/١٦] فقد بين سبحانه أن

ذلك التقيؤ يميناً وشمالاً سجود لله وعبودية وخضوع وصغار وذلة لجلاله وجماله.

ومنها قوله تعالى متمماً لهذا المعنى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَابَّةٍ﴾ أي تَمَن يَدَبَ عَلَيْهَا^(٦) ثُمَّ قَالَ: ﴿وَهُمْ﴾ يعني أهل السموات والملائكة، يعني التي ليست في سماء ولا في أرض ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ عن عبادة رَبِّهِمْ، ثُمَّ وصفهم بالخوف ليلعننا إنهم عالمون بمن سجدوا له، ثم وصف المأمورين منهم إَنَّهُمْ ﴿يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [٤٩/١٦ - ٥٠].

ثُمَّ قَالَ فِي حَقِّ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ: ﴿يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [٣٨/٤١] أي لا يملّون ولا يفترون، كل ذلك للدلالة على أَنَّ العالم كَلَّهُ في مقام الشهود والعبادة والعلم والشهادة - إِلَّا كُلَّ مَخْلُوقٍ لَهُ قُوَّةُ التَّفَكُّرِ، وليس إِلَّا النفوس الوهامية الشيطانية والحيوانية خاصة من أعيان نفوسهم لا من حيث هياكلهم وظلالهم، فَإِنَّ هَيَاكِلَهُمْ وظلالهم كساير أعيان العالم في التسبيح والتقديس والسجود. فأعضاء البدن كُلُّهَا مسبحة، ألا ترهبها تشهد على النفوس المسخرة لها يوم القيامة من الجلود والأيدي والألسن والسمع والبصر وجميع القوى فالحكم لله العلي الكبير -.

وَأَمَّا النفوس الوهية فهي مؤثرة الشيطان، مغيرة خلق الله عما فطر عليه، مليكة^(٧) آذان الأنعام.

ومنها ما في الأدعية النبوية - على الداعي وآله أفضل الصلوات ولهم أجزل الدعوات :- «إلهي أنت الذي سجد لك السماء والأرض، وسجد لك

(٦) عليها - نسخة.

(٧) متبكية - نسخة.

سواد الليل ونور النهار، وضوء القمر وشعاع الشمس، وحفيف الشجر ودوي الماء».

وإنما ذكر هذه الأمور الضعيفة الوجود استظهاراً لتحقيق السجود والعبودية والشهادة والشهود لمبادئها الجوهرية الصورية ومقوماتها النوعية الثورية - فافهم واغتنم -.

﴿إشراق عرشي﴾

[حقيقة التسبيح ومراتبها]

حقيقة التسبيح وروحها تجريد الذات الإلهية عن علائق الأكوان وشوائب الحدثان والإمكان، وهذا لا يتحصّل إلّا بمن كان له نحو من التجرد والطهارة، فكلّ من كان أشدّ تجرداً وأقوى برائة عن المواد الكونية، وأتمّ تخلصاً عن الغواشي الدنيوية؛ فهو أتمّ تسبيحاً للحقّ، لأنّ كلّ أحد لا يعتقد شيئاً إلّا بما في جوهره وذاته.

وهذه الحقيقة لها مراتب:

إحديها: مرتبة الذات الأحديّة الإلهية؛ سُبُوحٌ قُدُّوسٌ ربُّ الملائكة والروح.

وثانيها^(٨): تسبيح الملائكة المقربين والعقول المهيمين، ولكلّ واحد منهم تسبيح واحد مشتمل على أعداد [الـ] تسبيحات التي دونه.

وثالثها: تسبيح الملائكة السماوية، ولكلّ منهم تسبيحات متعدّدة حسب أعداد الدورات الأكرية الفلكية الكوكبية، وأعداد الارتباطات

(٨) كذا، والظاهر: وتانيها ... وتالنها ...

والقرانات والأنظار والإتصالات، وبالجملية حسب تكرر الحوادث الماضية والآتية التي وقعت لكل كرة من الكرات، منسلكة كالسبحة في مسلك امتداد الأزمنة والاقوات

ورابعها: تسبيح الملائكة الأرضية والنفوس النطقية مع طبائعها وقواها الطبيعية السفلية.

وخامسها: ذكر الأبدان والأبعاد مع أعضائها وأجزائها وكل واحد منها مسبح وذاكر لربه بلسان يخفّضه، بل كل واحد لسان لذكر الحق وتسبيحه بوجه، كما ذكره صاحب فصوص الحكم بقوله: «فالكل ألسنة الحق ناطقة بالثناء عليه، بل إن شئت قلت: كل واحد تسبيح وذكر لربه».

والعالم كله أيضا من جهة الوحدة الطبيعية له كما أثبتتها المحققون تسبيح واحد وذكر مفرد لوصف جماله تعالى وجلاله، وسبحة واحدة بوجه آخر يوصف بها كماله تعالى وربوبيته، وشخص مسبح بوجه آخر، ولسان ذاكر له بوجه آخر.

هذا باعتبار وحدته وإجماله، وأما باعتبار كثرته وتفصيله: فالسنة متعددة وتسبيحات كثيرة أو مشنيات ومسبحات حسب تعدد الموجودات وتكرر الممكنات، فإن كل طبيعة نوعية لها أفراد غير متناهية، فله مثال عقلي هو رب أصنافها الشخصية ونور ظلال أفرادها المادية، وهو الملك الهادي للملهم لها طريق الخير والكمال، الصارف عنها الآفة والشر والوبال. وذلك الملك المدبر المربي لها يسبح الحق بالسنة تلك الأفراد كلها كما أشير إليه في الإشارات النبوية والرموز الولوية.

وهذا يستضح ويستكشف تسبيح الجهادات والنباتات بلامرية، حيث

لكلّ نوع منها وجهٌ إلى الحقّ الأوّل، وهو طباعه التامّ وحقيقته الأصليّة، وهو المقوم لأفراده، المتممّ لأحاده، بحيث يكون فعلها فعله، وذاتها ذاته، لأنّ نسبة أفراد كلّ نوع طبيعيّ متكثر الأجسام متخالف الأصنام إلى ما يدبّر أجسامها ويربي أصنامها، نسبة البدن بها فيه من الأجزاء والقوى إلى النفس الناطقة، إلّا أنّه لا يفعل ولا يتأثر منها كما تنفعل نفوسنا عن أبداننا وقواها مادّنا في هذا العالم.

فكما أنّ وجود البدن وقواه متّحد مع وجود النفس، وأفعاله، مستهلكة في أفعالها؛ فكذلك الحكم فيما أشرنا إليه.

وهذا الوجه في تسييح هذه الموجودات قريب المأخذ بما ذكره بعض العارفين في تأويل هذه الآية، وهو قوله: المسّيح هو الروح المنبثّ في سائر الأرواح، والقائم بالصوّر والأشباح، وهو وجه الوجوه إلى الحقّ وسرّ الذوات المتنوعة بتنوعات الخلق، قال الله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [٨٨/٢٨] ف «الهاء» في وجّهه عائدة إلى الشيء الهالك الذي لا يفني حقيقته بفناء قالبه الحسيّ وصورته الحسيّة، والروح هي المسبّحة الطائعة والمشاهدة السامعة، مستمرة الحكم بذلك في الوجود، منها التسييح والسجود حين الصّقّ اللاحق بها في الآخرة حين يقول الله سبحانه ﴿لَمِنَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ﴾ فلا يجيبه أحدٌ لحمودها بالصّقّ الأخروي، فيجيب نفسه بنفسه: ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [١٦/٤٠].

المطلع الثاني

في قوله سبحانه

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢﴾

وفيه إشراقات شمسية وأنوار قمرية:

الأول في اللغة:

بعث في الأميين - يعني أرسله في العرب، لأنهم كانوا أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ ولم ينبعث إليهم نبي - عن مجاهد وقتادة - .

وقيل: يعني أهل مكة، لأن مكة - شرفها الله - تسمى أم القرى.

وعن بعض المحققين من أهل الكشف: إن الرسول يسمى بالأمي لأنه منسوب إلى أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ، وبهذا الاعتبار تكون أمته أميين، فهو رسول مبعوث من الله في الأميين مع كونه من جنس الآدميين متعلقًا بقالب البشرية المركب من الماء والطين، ويمكن الوصول إليه والملاقات معه والإقتداء به والاستفادة من ذاته، بجهة الحصة البشرية والاستئانة من أشعة عقله المنور بوسيلة المشاركة الحسية من ثقب أطرلابات الحواس والعقول، والإستماع لتلاوة آيات الله القرآنية منه في عالم المخاطبة الكلامية والمقارعة الهوائية.

﴿ نور قمري ﴾

[خصائص النبي]

بعثته صلى الله عليه وآله كونه مأموراً بإصلاح هذا النوع الآدمي بواسطة استجتماعه لشرائط الرسالة الإلهية وخصائص السعادة الربانية، من أوصاف شريفة كثيرة، ونعوت كريمة غفيرة يشملها خصائص ثلاثة متعلقة بروحه ونفسه وحسّه:

أما الأولى: - وهي أشرف الجميع - فكونه مطلعاً على العلوم الإلهية، عالماً بحقائق الأشياء كما هي، من المبدأ الأعلى وملكوته العلوي والسفلي وحقيقة النفس بكلا جزئيهما العلمي والعمل، وكلتا نشأتيهما الآخرة والأولى، وأحوال الخلاق في تلك الدار ورجوع الكل إلى الواحد القهار؛ علماً مستفاداً من إلهام الله بطريق الكشف الروحي والإلقاء السبّوحي. لا بوسيلة التعلم البشري والتعمّل الفكري.

وأما الثانية: فكونه ذا قوة باطنية بها يتمثل له الحقائق بكسوة الأشباح المثالية في العالم المتوسط بين العالمين، بل يسري قوته إلى الحسّ الظاهر، فهي تتشبع له في هذا العالم، فيشاهد الملك الملقى عياناً، ويسمع كلام الله منه كفاحاً، بعبارات أنيقة وألفاظ فصحة دقيقة المعاني في غاية الفصاحة والسلاسة والنفاسة، ويطلع بتعليمه وإلقائه على المغيّبات الجزئية ويخبر عن الحوادث الماضية والآتية.

وأما الثالثة: فكونه ذا قوة قوية وبسطة شديدة بها يقهر على المعاندين والمنكرين، ويتسلط على أعداء الله وأوليائه الشياطين، وذا مصابرة على

الشدائد والامتحانات، واقتدار وتمكّن على تجهيز الجيوش وثبّت في الحروب والمبارزات.

فمجموع هذه الثلاث من خاصية الرسالة، فأما آحاد هذه الخواص فقد يوجد في غير الأنبياء بوجه، فإن الأولى مما يتحقّق في الأولياء والحكماء، وضرب من الخاصية الثانية يوجد في أهل الكهانة والرهبانين، والثالثة قد تكون في الملوك الشديدة البأس والهمة.

﴿إشراق شمسي﴾

[جامعية النبي للنشآت الثلاث]

جوهر النبي صلى الله عليه وآله كأنه مجتمع من ثلاثة أشخاص عظيمة كلّ منهم رئيس مُطاع في نوعه، فبروحه وعقله يكون ملكاً من المقرّين، وبمرآة نفسه ولوح ذهنه يكون ملكاً مرفوعاً عن أدناس العنصرين ولوحاً محفوظاً من مسّ الشياطين ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ وبحسّه يكون ملكاً من عظماء الملوك والسلطين.

وتحقيق ذلك: إنّ النشآت ثلاث: نشأة الحسّ، ونشأة النفس، ونشأة العقل، والعوالم ثلاثة بحسبها: عالم الدنيا، وعالم الآخرة، وعالم الربوبية. والإنسان بحسب غلبة كلّ نشأة داخل في عالم من العوالم الثلاثة، فمن جهة حسّه ونفسه وروحه داخل في هذه العوالم إمّا بالقوّة أو بالفعل: فبحسّه من جملة الدنيا وتحت جنس الحيوانات، وبنفسه من جملة الملكوت الأسفل، وبروحه من جملة الملكوت الأعلى.

لكن الغالب على أكثر الناس نشأة الحسّ وموطن الدنيا إلا من

تاب و﴿آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى﴾. [٨٨/١٨]

وأما جوهر النبوة فله جامعية النشآت، الثلاث لكونه كامل القوى الثلاثة الحسية والمثالية والعقلية، فله السيادة العظمى والرئاسة الكبرى والخلافة الإلهية في العوالم كلها، فهو شارع ورسول ونبي، يحكم بالأول كالملك، ويخبر بالثاني كالفلك، ويعلم بالثالث كالملك. فافهم واغتنم.

﴿إشراق آخر﴾

[الاستكمال العلمي النبوي]

إمتنانه تعالى على الأمة بأن الرسول صلى الله عليه وآله منهم كما يدل عليه قوله: ﴿رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ غَزِيْرٌ﴾ [١٢٨/٩] وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ [١٣٠/٦] للإشعار بأن هذه المرتبة الشريفة النبوية من المراتب التي قد بلغت إليها النفس الإنسانية عند استكمال قوتها بالعلم والطاعة، وهي مما حصلت للنفس المحمدية - عليه وآله الصلوة والتحية - بالإصالة، ولخواص أمته وأولياء الله بالورثة والتبعية، لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [٣١/٣] وقوله: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ﴾ [٦٩/٤].

وفي الحديث: «العلماء ورثة الأنبياء»^(١).

(١) أبي داود: كتاب العلم، الباب ١ ج ٢ ص ٣١٧. الكافي: كتاب فضل العلم، باب صفة العلم .. ج ١

وعنه صلى الله عليه وآله: «إِنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مُحَدِّثُونَ مُتَكَلِّمُونَ»^(٢).
وعنه صلى الله عليه وآله أيضاً: «إِنَّ اللَّهَ عِبَاداً لِّسَوا بِأَنْبِيَاءَ يَغْطِطُهُمُ
الْأَنْبِيَاءُ»^(٣).

وعنه صلى الله عليه وآله أيضاً: «عِلْمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ»^(٤).
وفي الرواية: «قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَزْلِي»^(٥).

فَأَنْتَ أَيُّهَا الْعَالِمُ - مَا لَمْ يَكُنْ عِلْمُكَ مُقْتَبَسَةً مِنْ مَشْكُوتِ النَّبُوءَةِ فَلَسْتَ
بِعَالِمٍ بِالْحَقِيقَةِ، بَلْ بِالتَّسْمِيَةِ الْمَجَازِيَّةِ، لِدَلَالَةِ قَوْلِهِ: ﴿وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ
وَالْحِكْمَةُ﴾ بِحَسَبِ مَفْهُومِ الْعَكْسِ عَلَى ذَلِكَ فَافْهَمْ .

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ هَاشِمِيًّا بِأَنْ تَكُونَ وَلادَتَهُ الْعَنُوتُ - الْمَعْبَرُ عَنْهَا عِنْدَ الصُّوفِيَّةِ
بِـ «الْفَتْحِ» - مِنْ جِهَةِ نَسَبِهِ^(٦) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَهَا بِإِعْطَاءِ صُورِ الْمَعَارِفِ
الْإِبَانِيَّةِ لِمَادَّةِ عَقْلِهِ، فَلَيْسَ مُؤْمِنًا حَقِيقِيًّا، لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ الْحَقِيقِيَّ مَنْ يَكُونُ رُوحُهُ
وَلِيدُ الْقُدْسِ، وَيَكُونُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَبُوهُ الْمُقَدَّسُ، بِأَنْ يَحْصُلَ فِي
مَادَّةِ عَقْلِهِ الْهَيُولَانِيَّةِ الَّتِي بِمَنْزِلَةِ التُّرَابِ صُورَةُ اعْتِقَادِيَّةِ إِبَانِيَّةٍ بِمَنْزِلَةِ صُورَةِ
النُّطْفَةِ الْآدَمِيَّةِ، قَابِلَةٌ لِلتَّرْبِيَةِ وَالنُّتْمَةِ بِأَغْذِيَةِ الْمَقَاصِدِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْمَطَالِبِ
الْقُرْآنِيَّةِ، وَأَشْرَبَةِ الْأَعْمَالِ وَالْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ، وَنَحْنُ قَدْ بَيَّنَّا شَرْحَ هَذِهِ
الْوِلَادَةِ فِي مَقَامِهِ.

فَالْمُؤْمِنُ الْحَقِيقِيُّ مَنْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الرِّسَالَةِ الْإِلَهِيَّةِ، مُتَشَبِّهًا فِي

(٢) مُكَلِّمُونَ - نَسْخَةٌ.

(٣) رَاجِعِ الْمُسْتَدْرَجَ ٥ ص ٣٤١ وَ ٣٤٢ وَ ٣٤٣: لِسَوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ.

(٤) فِي جَامِعِ الْأَخْبَارِ: بَابُ الْعِلْمِ: «عِلْمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ الْبَنِيَّةِ قَبْلِي».

(٥) لَمْ أَجِدِ الرُّوَايَةَ. وَيَحْتَمِلُ كَوْنُهُ مَصْحُفَ «عَرْشِي» أَوْ «عَرْشِ لِي».

(٦) تَسْمِيَةً - نَسْخَةٌ.

أخلاقه بأخلاق أبيه المقدس، وقوله تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [٧٨/٢٢] وقوله في حق نوح عليه السلام: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [٤٦/١١] ينور مآقر رنا، وقوله عليه السلام: «واشوقاه إلى لقاء الأشباه» يعطي مآذكرناه.

﴿إشراق آخر﴾

[فائدة البعثة]

فائدة البعثة فائدة جسيمة، ونتيجة الرسالة التي قد من الله بها على المؤمنين في هذه الآية وغيرها من عظمة، كقوله: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا﴾ [١٦٤/٣] هي إنه صلى الله عليه وآله ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ ويبين لهم أحوال الآخرة ﴿وَيُحَلِّمُهُمُ الطَّيِّبَاتِ [وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ] وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [١٥٧/٧] لأجل جهالة اليهودية وبلاهة النصرانية: اللتين كانتا مركورتين في النفوس بحسب إفراطها وتفریطها في الصفات والأعمال، وخروجهما في التشبيه والتنزيه عن جادة الاعتدال، الذي يكون لهذه الملة^(١) البيضاء والشریعة الغراء - على الصادع بها وآله أفضل تسلييات الله تعالى كما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ وقوله في سورة يس: ﴿لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ [٦/٣٦].

وكان قوله: ﴿وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ عطف تفسيري لقوله: ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ وشرح له وبيان حاصل الأثر^(٢) في تلاوة الآيات

على سبيل الإجمال، فإنَّ الغرض الأصلي من بعثة الرسول وتلاوة الآيات على العقول سياقتهم إلى رضوان ربِّهم وهدايتهم إلى جواره الأظهر وملكوته الأنور. وهي إنَّما ينوط بشيئين:

أحدهما: إصلاح الجزء العملي من الإنسان بالتصفية والتهذيب، وثانيهما: تكميل جزئه العلمي بالتصوير والتفريب.

فالقرآن المنزل على سرِّ النبي صَلَّى الله عليه وآله أولاً، وعلى قلوب أُمَّته ثانياً - يجب أن يكون مشتملاً على أمور ثلاثة:

الأوَّل: في الحكمة العملية المبيِّنة للأفعال والأعمال، الشارحة للأخلاق والآداب، المفيدة للعبد قطع تعلُّقه عن الأسباب وترك التفاته إلى الدنيا وما فيها، ورفع الغشاوات والحجب عن وجه قلبه بالكلية. وهذه الأحكام^(٩) العملية والمعالِم الأدبية تثبت في القرآن على أبلغ وجه وآكد، كما أشار إليه صَلَّى الله عليه وآله بقوله: «أَدْبَنِي رَبِّي فَأَحْسَن تَأْدِيبِي»^(١٠).

الثاني: في الحكمة العلمية والمعارف التي يبلغ إلى عقول العلماء والحكماء بقوَّتهم الفكرية بتعليم الأنبياء والأولياء عليهم السلام إياهم.

وهذان القسمان من العلوم والمعارف التي يقع فيه الإشتراك لسائر الكتب السماوية مع القرآن، لكن يكون ما في القرآن أوثقها برهاناً وأجلّها شأنًا، وأرفعها رتبة، وأعلاها مأخذًا، وأقومها غاية؛ وإليه الإشارة بقوله: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [٩/١٧] وبقوله: ﴿وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [٢٦/٤] وقوله: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ [٤٦/٥].

(٩) الاعمال - نسخة.

(١٠) مجمع البيان: ج ٥ ص ٣٣٣. الجامع الصغير: ج ١ ص ١٤.

الثالث: في الحكمة التي لا يبلغ إلى طورها إلا المُخلص من أحبّاء الله وأوليائه الصالحين، وهي المشار إليها في قوله: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [٥٣/٤١] وهذه الحكمة من خواصّ المحبوبين لله، كما أن الحكمتين الأوليين من خواصّ المحبّين لله وإليهم الإشارة في قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [٥٤/٥].

وفي الحديث الإلهي: «لا يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحببته - الحديث -»^(١١).

﴿تأييد عرفاني﴾

[مراتب الايمان]

إنّ مراتب الايمان ثلاث مرتبة العوام، ومرتبة الخواصّ وهم المحبّون، ومرتبة الأخصّين وهم المحبوبون.

ولكلّ من هذه المراتب الثلاث علم وعمل:

فمرتبة العوام: أمّا من جهة العلم فهي أن يؤمن بكلّ ما جاء به النبيّ صلى الله عليه وآله على سبيل التسليم والطمأنينة القلبية ايماناً بالغيب. وأمّا من جهة العمل فبأن يفعل الحسنات ويترك المعاصي والسيئات طلباً لجزيل الثواب وتخلّصاً عن أليم العقاب^(١٢).

وأما مرتبة الخواصّ: من حيث العلم فهي أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأوليائه، وبالبعث بعد الموت، وبالجنة والنار، وبالقدر خيره وشرّه - كما

(١١) التوحيد: ص ٤٠٠. البخاري: ج ٨ ص ١٣٩. (١٢) العذاب - نسخة.

ورد في الحديث^(١٣) - ويعرف هذه المعارف الايمانية والاعتقادات الأركانِيَّة كُلُّهَا بالبراهين النيرة القدسيَّة والمهاديَّة الإلهيَّة.

وأما مرتبتهم من حيث العمل: فهي أَنَّ الله تعالى إذا تجلَّى لعبده بصفة من صفاته خضع له جميع أجزاء وجوده وتبعه قواه ومشاعره، وآمنت بالكلية بعد ما كان قلبه يؤمن بالغيب ونفسه تكفر بما آمن به قلبه إذا كانت النفس عن تنسيم روائح الغيب بمعزل، كما أُشير إليه في الكتاب: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ أي: جبل القلب ﴿جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى﴾ أي: موسى النفس ﴿صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ﴾ بعد رفع الحجب قال: ﴿تَبَّتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [١٤٣/٧]. وفي قول رسول الله صَلَّى الله عليه وآله: «أسلم شيطاني على يدي»^(١٤) تنبيه على هذا - فانتبه يامسكين وانزعج من مرقد النائمين.

وأما مرتبة الأخصيين: فهي من حيث العلم والعمل إِنَّمَا تكون بعد رفع حجب الأنانية بتجلي الحق بالصفات التمجيدية والنعوت التقديسية، فإذا أفناه عنه بصفة الجلال يبقيه بصفة الجمال، ويعيد إليه عقله وسمعه وبصره، فلم يبق له الأين واللين، وبقي في العين، فيشاهد بنور الحق جميع الحقائق العينية وينفذ نور بصره في أعيان الملك والملكوت، والخلق والأمر. وفي هذه المرتبة يكون العلم والعمل شيئاً واحداً.

(١٣) في التوحيد: باب القضاء والقدر، ص ٣٨٠: «قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه وشره».

(١٤) مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار ج ١٧ ص ١٥٧: «قال النبي صَلَّى الله عليه وآله ما منكم إلا وله شيطان. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. إلا أَنَّ الله أعانني عليه فأسلم على يدي، فلا يأمرني إلا بخير».

والإيمان في المرتبة الأولى غيبي وفي الثانية عيني، وفي الثالثة عياني.
وهذا كما كان حال النبي صلى الله عليه وآله ليلة المعراج، فلما بلغ السدرة كان
بعد في حيز الأين، فلما جذبت العناية من الأين إلى العين ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ
مَا أَوْحَىٰ﴾ وهو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ
رَبِّهِ﴾ [٢٨٥/٢] - أي: من صفات ربه وأفعاله - فأمنت ذاته بذاته، وصفاته
بصفاته، وأفعاله بأفعاله. فصار كل وجوده مؤمناً بالله إيماناً عياناً.
وفي هذا المقام أسرارٌ عظيمة لا يحتمله العقول المجردة؛ فضلاً عن
العقول الملبسة المغشاة بغشاوة الوهم والخيال، ويشمئز عنه طبائع أهل
التقليد والجدال.

اللهم لا تجعل هذه الكلمات مضلة الجهال والأرذال، واجعلها سبباً لزيادة
بصيرة أهل الكمال، وموجبة لإنارة قلوب الرجال، الذين لا تلهيهم تجارة
ولا بيع عن ذكر الله العزيز المتعال.

﴿إشراق﴾

[ما يختص بالقرآن من بيان مراتب الإيمان]

إنك إذا علمت ما ذكرناه من اشتغال القرآن على هذه المراتب الثلاث من
الإيمان، وعلمت اشتراك سائر الكتب السماوية معه في المرتبتين الأوليين
واختصاصه بالمرتبة الأخيرة، فقد أحطت علماً بأن إنزال القرآن بها فيه إكمال
للدن وإتمام لنعمة الله على المؤمنين، وتحققت بمعنى قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ
أَتْمَمْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ الآية [٣/٥] - أي: جعلت
الكمال في الدين من الأزل نصيباً لكم من جميع أهل الملل والأديان، وأتممت

عليكم نعمة الايمان العياني بإظهار دينكم على الأديان كلها في الظاهر والحقيقة جميعاً، ورضيت لكم الإسلام ديناً به تجازون وتثابون، وبه تعاملون وتناكحون، فإن الإسلام في هذه الأمة دين وطريق به يوصل إلى الايمان الحقيقي، وهو بمنزلة الايمان من سائر الأمم مع زيادة كماله لم تكن حاصله من قبل لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [٨٥/٣].

وذلك لأن حقيقة الدين هي سلوك سبيل الله عز وجلّ بقدّم الخروج عن هذا الوجود المجازي للوصول إلى الوجود الحقيقي، والإنسان مخصوص به من سائر الموجودات، وهذه الأمة اختصاص بالكمال في السلوك من بين سائر الأمم.

فالدين من عهد آدم صفّي الله كان في التكامل بسلوك الأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - سبيل الحق إلى عهد نبينا صلى الله عليه وآله فسلك النبي صلى الله عليه وآله جميع المسالك التي سلكها الأنبياء - عليهم السلام - الماضون بأسرهم، فلم يتحقق له الخروج أيضاً بقدّم السلوك في الحركات الباطنية من الوجود المجازي بالكلية، حتى تداركته العناية الأزلية لاختصاصه بالمحبة من بينهم، فبلغ في القرب إلى الكمال في الدين، وهو سرّ ﴿أَوْ أَدْنَى﴾ فاستعدّ لسعادة الوصول إلى الوجود الحقيقي بالايمان العياني بعد الايمان العيني والغيبي جميعاً. وهو سرّ ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ في الحقيقة قيل له في هذه الحالة ﴿أَكُنْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَقَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعَمِي﴾.

ولكن في حجة الوداع عند وقوفه بالجحفة أظهر على الأمة عند

إظهاره على الأديان كلها وظهور كماله الدين بنزول الفرائض والأحكام بالتام، وتعيين الخلافة ونصب الإمامة^(١٥) لعلي عليه السلام، والتنصيب عليه بإمامة المسلمين وإمرة المؤمنين.

ومما يدل على ذلك مشاهدة النبي صلى الله عليه وآله الأنبياء عليهم السلام في مقامات ملكوت الساء بحسب درجات قربهم إلى الله تعالى وصعوده صلى الله عليه وآله عن جميع مقاماتهم إلى سدره المنتهى ثم إلى الغاية القصوى.

وكذا ماورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: «مثلي ومثلي الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتى بيتاً، فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لينة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: إلا وضعته ههنا لينة فتم بنائه؟ فقال: صلى الله عليه وآله فأنا اللينة»^(١٦) يصحح ماذكرناه وينور ماقررناه من مقامات الأنبياء وتكامل بنيان الدين بهم وكمايلته بالنبي صلى الله عليه وآله، وخروجه عن هذا الوجود المجازي بالكلية، وتبيعية خواص أمته الذين هم خير أمة أخرجت للناس، لأنهم أخص خواص هذا النوع.

ويدل على هذا المعنى أيضاً: «إن الأنبياء كلهم يوم القيامة يقولون نفسي نفسي، والنبي صلى الله عليه وآله يقول: أمي أمي»^(١٧) لفناء الوجود وبقائه بالحق الودود. فافهم جداً.

(١٥) الامام - نسخة.

(١٦) البخاري: باب المناقب ج ٤ ص ٢٢٦. المسند: ج ٢ ص ٢٥٦ و ٣٩٨ و ٤١٢ وجاء في أكثر الصحاح راجع المعجم: ج ٦ ص ٨٨.

(١٧) راجع الترمذي: صفة القيامة الباب: ١٠ ج ٤ ص ٦٢٢.

﴿ نور قمري ﴾

[الحكمة وتنقسمها]

المراد من الحكمة في هذه الآية إما العلم الصحيح، وإما الفعل الصواب، كما أن إطلاق الإنسان إما على الروح أو على البدن. والروح أيضا ذا وجهين: وجه إلى القدس وعالم الآخرة، ووجه إلى البدن وعالم الدنيا. والعلم لتكميل الوجه الأول، والعمل لتكميل الثاني على وجه يؤدي نفعه إلى تكميل الأول، ونفس العمل لنفس البدن.

ويروى عن مقاتل إنه قال: تفسير الحكمة في القرآن يقع على أربعة

وجوه:

أحدها: مواعظ القرآن: ففي النساء: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [١١٣/٤] ومثلها في آل عمران. [١٦٤/٣].

وثانيها: الحكمة بمعنى الفهم والعلم، قوله: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ [١٢/١٩] ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ [١٢/٣١] يعني الفهم والعلم، وفي الأنعام: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ﴾ [٨٩/٦].

وثالثها: الحكمة بمعنى النبوة، وفي ص: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ﴾ يعني النبوة وفي البقرة: ﴿وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [٢٥١/٢].

ورابعها: القرآن بما فيه من عجائب الأسرار، وفي النحل: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [١٢٥/١٦] ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [٢٦٩/٢].

وأنت - يا حبيبى - إذا تأملت في جميع هذه الوجوه الأربعة وجدت

مرجعها جميعاً إلى العلم، بل لو نظرت في جميع موارد استعمالات لفظة الحكمة لم تجده خارجاً عن العلم بحقائق الأشياء والعمل بموجبها - وهو التجرد عن الدنيا وصافيتها - ولهذا قيل في حذها: «إنَّها التَّخَلَّقُ بِأَخْلَاقِ اللَّهِ» أي: في الإحاطة بصور المجردات والتقدّس عن الماديّات.

وإليها الإشارة في الحديث عنه صَلَّى الله عليه وآله من قوله: «تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ» أي: تشبّهوا به في هذين الأمرين.

ثم اعلم إنّ الحكمة لا يمكن خروجها من هذين المعنيين، وذلك لأنها كمال الإنسانيّة بلاشبهة، وكمال الإنسان منحصر في شيئين: أحدهما أن يعرف الخير لذاته. والثاني أن يعرف الخير لأجل العمل به. فالمرجع بالأول إلى العلم والإدراك المطابق، وبالثاني إلى الفعل العدل.

وكمال هذين الأمرين في نوع الإنسان مرتبة النبوة والولاية، وقد حكى الله عن إبراهيم الخليل وهو شيخ الأنبياء عليهم السلام أنّه قال: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا﴾ وهو الحكمة النظرية ﴿وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (٨٣/٢٦) وهو الحكمة العملية.

ونادى موسى ربّه فقال: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ وهو الحكمة النظرية، ثمّ إنه قال: ﴿فَاعْبُدْنِي﴾ [١٤/٢٠] وهو الحكمة العملية.

وقال عيسى عليه السلام كما حكى الله عنه: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ﴾ - الآية - كلّ ذلك الحكمة النظرية، ثمّ قال: ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ [٣١/١٩] وهو الحكمة العملية.

وقال الله سبحانه آمراً برسوله الخاتم وحبيبه صَلَّى الله عليه وآله: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ وهو الحكمة النظرية، ثمّ قال: ﴿وَأَسْتَغْفِرْ

لِذَنبِكَ ﴿١٩/٤٧﴾ وهو الحكمة العملية. لأنَّ علم التوحيد لا يحصل بكماله إلاَّ بعد الإطلاع على جميع أبواب الحكمة النظرية، والعمل الخالص من شوب أغراض النفس لا يتيسر إلاَّ بأن يكون الإنسان حكيماً عارفاً بأنَّ ما عند الله خير للأبرار.

وقال في حق جميع الأنبياء: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ وهو الحكمة النظرية، ثم قال ﴿فَاتَّقُونَ﴾ ﴿٢/١٦﴾ وهو الحكمة العملية. والقرآن مملو من الآيات الدالة على أنَّ كمال الإنسان ليس إلاَّ في تكميل هذين الجزئين من النفس بهاتين الحكمتين.

وقال أبو مسلم: الحكمة «فِعْلَةٌ» من «الحكم» كالنحلة من النحل. ورجل حكيم: إذا كان ذا حِجى ولبّ وإصابة رأي، وهو في هذا الموضع في معنى الفاعل. ويقال: أمرُ حكيم، أي: مُحْكَم. وهو «فَعِيلٌ» بمعنى مفعول، كما قال الله تعالى: ﴿فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ ﴿٤/٤٤﴾.

وهذا الذي ذكره أبو مسلم من اشتقاق اللفظة يناسب ما ذكرناه من معناه الحقيقي.

﴿إشراق﴾

[معلم الحكمة ومفيضها]

اعلم إنَّ معلم الحكمة غير مُفِيضها وموجدتها في النفس ومخرجها من القوَّة إلى الفعل، وذلك لأنَّ القواطع البرهانية دالَّة على أنَّ فَيَاض المعارف على النفوس هو الله سبحانه باستخدام بعض ملائكته العلوية البريئة من

كل وجه عن القوة والإستعداد وملابسة الأجسام والمواد، كما أن الباري جلّ مجده مبره من جميع الوجوه عن الإمكان وملابسة الماهيات؛ لأنه محض وجوب بلا إمكان ووجود بلا ماهية، فالمنذر والمعلم هو النبي صلى الله عليه وآله والله الهادي لمن يشاء، الفياض على قلوب عباده بصور الأشياء كما يدل عليه قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هَذَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [٢٧٢/٢].

وتوضيح ذلك إن الحكمة إن فسرناها بالعلم لم يكن من العلوم الضرورية، لأنها حاصلة للبهايم وعامة الناس والمجانين والأطفال، وهي لا توصف بأنها حكماء، فهي لا محالة مفسرة إما بالعلوم النظرية مطلقاً، أو بصفة تكون مبدء الأفعال الحسنة نظراً إلى قسميها، فإن الغاية في أحد قسميها نفس تلك العلوم، وفي الآخر تحصيل الخلق الجيد والملكة الملكية، وعلى أي التقديرين فيلزم أن تكون صورة العلوم النظرية ومنشأ الأفعال الحسنة حادثة^(١٨) في نفس الإنسان، واردة عليه من خارج، فيكون حصولها في نفسه بتأثير مؤثر خارج عن ذاته، إذ الشيء لا يتأثر عن نفسه، وأيضاً: لا يكون الشيء أشرف من ذاته وأعلم منها.

فذلك المؤثر الخارجي يجب أن يكون علياً حكماً عاقلاً بالفعل لا بالقوة، وإلا لا فتنر أيضاً إلى ما يخرج من القوة إلى الفعل ومن النقص إلى الكمال، وهكذا حتى يلزم وجود العقل الفعال المبدء للاستكمال دفعاً للدور والتسلسل، والمبدء الفعال للكل هو الذات الإلهية البريئة عن شوب الإمكان والزوال بالكلية.

فقد ثبت أن الحكمة نور فائض من الحق الأول على قلب من يشاء من

عباده، وإليه الإشارة بقوله: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ يشير إلى أَنَّ ما يفيضه ويؤتيه لخواص عباده راحة من رشحات بحار علمه ولمعة من لمعات أنوار حكمته اللامتناهية.

تنبيه

تأمل - أيها العارف - إنَّ الله تعالى ما أعطى لعباده إلا القليل من العلم، لقوله: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [٨٥/١٧] وسمى الدنيا بحذاقيرها قليلا: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ [٧٧/٤].
ثم قال في العلم الموهوب لعباده: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [٤/٦٢] وقال أيضاً: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ ٢١ / ٢٦٩ فانظر كم مقدار هذا القليل، حتى تعرف عظمة ذلك العظيم الكثير. والبرهان العقلي أيضاً يطابقه، لأنَّ الدنيا بأسرها متناهية المقدار ومتناهية العدد ومتناهية المدة، والعلم لانهاية لمراتبه وعدده ومدة بقائه والسعادات الحاصلة منه، وذلك دالٌّ على فضيلة الحكمة.

﴿وهم وإزاحة﴾

{لاتدل الآية على مذهب الجبر}

استدلَّ صاحب التفسير الكبير بمثل هذه الآية ويمثل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ على أَنَّ أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه.

وذلك الاستدلال فاسد، فإنَّ الحكمة نورٌ من أنوار الله وهي ليست من

فعل العبد أصلاً، وإن كان حصوله وفيضانه من الله كما يتوقف على تصفية بيت القلب بمكناس الرياضة وتطهيره بإزالة الأوهام الباطلة وإزاحة العقائد الفاسدة بالتأملات والتفكرات الموافقة لصورة الحق، وهي من جملة الحركات الاختيارية النفسية والأعمال البشرية القلبية المعدة لورود أشعة نور الله تعالى^(١٩)، ولا اختيار للعبد إلا في مثل ماذكر، وأما في وقوع نور الحكمة في قلبه فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لا اختيار لأحد فيه، إلا أن الغالب عدم تخلف ذلك النور عن قلب العبد المجاهد الصبور مع شرائط الحضور.

اللهم إلا أن يفسر الحكمة بنفس الأفعال الحسنة وهو ليس بصحيح، وإلا لكان كل فعل حسن حكمة، وكل فاعل يفعل فعلاً حسناً حكماً - وإن كان من المجانين والسفهاء - .

بل المراد من الحكمة - كما وقعت إليه الإشارة - إما نفس العلوم الحقيقية أو الخلق الذي هو منشأها، أو الملكة الصادرة منه الأفعال على وجه الصواب، وعلى أي وجه من هذه لم تكن الحكمة من الأفعال البشرية، بل تكون إما من الكيفية النفسانية، أو الجوهر المفارق - تأمل - .

فتلك الآية وأمثالها مادلت إلا على أن الحالة النفسانية مخلوقة للحق ولا نزاع لأحد من أهل الكلام فيها، ولادلالة فيها على أن الأفعال البشرية مخلوقة له تعالى من غير اختيار للعبد فيها.

وتحقيق هذه المسئلة العظيمة التي فيها مرلة الأفهام ومزلة الأقدام كما يحتاج إلى بسط في الكلام لا يليق بهذا المقام.

وظني أن لاثلمة في الإسلام أكثر مما وقع من جهة الإفراط والتفريط في

هذا المرام، فكم من مقصّر وغالٍ فيه، وما أشدّ سخافة مآذبه إلى أصحاب أبي الحسن من الاعتقاد بخلق الأفعال في العباد على الوجه الذي صوّره وتصوره واعتقدوه، إذ بها ينسدّ أبواب المعرفة والحكمة وينفسخ الإعتقادات البرهانية ويبطل الغايات والنتائج العقلية المبتنية كلها على إثبات الترتيب والعلية والمعلولية بين الموجودات ووجود سلسلة الأسباب المؤدية إلى الغايات. وأمّا ما تنسّر به قلوب المهتدين بأنوار حكمة الأنبياء، وذهب إليه المحققون من أكابر الحكماء من كون الوجود على الإطلاق فائضاً من الحق على كلّ موجود؛ لا بالإتفاق - بل بترتيب لازم واستحقاق ثابت؛ فما تقدّم متقدّم ولا تأخّر متأخّر إلّا بقضاء سابق وقدّر لاحق - فهو الحقّ الذي لا محيد عنه، وهو معنى التوحيد في الأفعال مع إثبات الحكمة والمصلحة والنظام من غير اختلال.

وتحقيق هذا فوق ما يصل إليه أذهان الأشاعرة وأهل الاعتزال - فسبحان من تنزّه عن الفحشاء، وسبحان من لا يجري في ملكه إلّا ما يشاء.

✽ بحث وتحصيل ✽

[المقصود من الحكمة ليس القرآن أو النبوة]

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد من الحكمة المستعملة في عدّة مواضع من القرآن إمّا النبوة أو القرآن، أو قوّة الفهم أو الخشية - على ما هو قول الربيع بن أنس؟

قلنا: الدليل المذكور يدفع هذه الاحتمالات، لأنّه ثبت بالنقل المتواتر أنّه يستعمل لفظ الحكميم في غير الأنبياء، فيكون الحكمة مغايرة للنبوة

والقرآن، ولو كانت بمعنى قوّة الفهم لكان كل قوّة الفهم حكيمًا، وكذا لو كانت بمعنى الخشية لكان كل خاشع حكيمًا، وليس كذلك.

وأما الخشية الكاملة التي لا تتحقق إلا في الحكماء كما يدلّ عليه قوله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [٢٨/٣٥] فهي أيضا من لوازم الحكمة وليست نفسها، لانها معلّلة بالعلم والحكمة كما يدلّ عليه تعليق الحكم بالوصف.

ثم إن الخشية الموجودة فيهم ليست خشية العقاب، بل خشية القرب، فكيف تتحقق إلا بعد المعرفة التامة والحكمة الكاملة، فمن فسّر الحكمة بالخشية فكأنه أراد به تفسيرها باللازم الأعم أو المساوي . - فافهم -.

المطلع الثالث

في قوله سبحانه

وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾

وفيه ظلال عرشية وإشراقات فرشية:

﴿ظَلَّ فرشى﴾

في الإعراب

قوله: «وَأَخْرَيْنَ» صفةً لمجرور معطوف على الأُمَيِّين، يعني إنه بعث في الأُمَيِّين وفي من يجيء بعدهم إلى يوم الدين.

وفي الكشف: «يجوز أن ينتصب عطفاً على المنصوب في «يُعَلِّمُهُم»، أي: يُعَلِّمُهُم وَيُعَلِّمُ آخَرِينَ» وَوَجَّهَ ذَلِكَ بِأَنَّ «التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كَلَّةً مستنداً إلى أَوَّلِهِ، فكأنَّه هو الذي تَوَلَّى كل ما وجد منه».

واعلم أنَّ هذا الوجه الذي ذكره في كون النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُعَلِّماً لكلٍّ من يجيء إلى يوم القيمة - وإن كان موجَّهاً على طريقة أهل الحجاب وأرباب العقول النظرية وحملة الكتاب، كقول أصحاب الحكمة الرسمية في أرسطو: إنه معلَّم أول لمن يجيء بعده من أتباع المُشَائِنين من الفلاسفة - إِلَّا أَنَّ أصحاب العيون المكحلة بأنوار الاهتداء، العارفين بحقيقة خاتم الأنبياء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يرون ببصيرتهم السليمة عن غشاوة الامتراء أنَّ إمداد روحه وسرّه نافذ في تقويم أرواح من لحقه من الأولياء والعلماء إلى قيام المهدي عليه

السلام، بل في أرواح من سبقه زماناً من الأنبياء والحكماء من وقت آدم من جهة السبب الباطني الفاعلي والفائني جميعاً. وقد بين هذا في موضعه.

﴿إشراق﴾

المراد من الآخرين قيل: هم الذين لم يلحقوا بالأميين بعد، وسيلحقون بهم، وهم الذين بعد الصحابة من التابعين.

وقيل: هم الذين يأتون من بعدهم إلى يوم القيامة، فإن الله سبحانه بعث النبي صلى الله عليه وآله إليهم، وشريعته تلزمهم وإن لم يلحقوا بزمان الصحابة - عن مجاهد وابن زيد -.

وقيل: هم الأعاجم ومن لا يتكلم بلغة العرب، فإن النبي صلى الله عليه وآله مبعوث إلى من شاهده، وإلى كل من بعدهم من العرب والعجم - عن ابن عمر وسعيد بن جبير. وهو المروي عن أبي جعفر عليها السلام^(١) -.

وقيل: لما نزلت هذه الآية، قيل: من هم يارسول الله؟ فوضع يده على كتف سلمان وقال: «لو كان الايمان في الثريا لينا له رجال من هؤلاء»^(٢).

وعلى هذين الوجهين فأبنا قال: «منهم» لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم، كما قال: «المسلمون كلهم يد واحدة على من سواهم وأمة واحدة وإن اختلفت أنواعهم»^(٣). وكما قال سبحانه: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ

(١) مجمع البيان في تفسير الآية: ج ٥ ص ٢٨٤.

(٢) في الكشف: لئالته. مجمع: لتناوله. راجع البحار: ج ١ ص ١٩٥.

(٣) جاء الحديث في أكثر الأصول بألفاظ مختلفة: المسند: ج ٢ ص ١٨٠... والمسلمون يد على من سواهم

تكافأ دماؤهم يميز عليهم أذانهم..».

بَعْضُ ﴿٧١/٩﴾ ومن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله فإنهم ليسوا بمن عندهم الله بقوله: ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ﴾ وإن كان مبعوثاً على كافة الخلق بالدعوة، ويقول: ﴿وَزَكَّيْنَهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ فإن من لم يؤمن لم يكن ممن زكاه الله تعالى وعلمه القرآن والحكمة.

وقيل: إن قوله لما يلحقوا بهم - يعني في الفضل والسابقة، فإن التابعين لا يدركون سيادة السابقين من الصحابة وخيار المؤمنين - تأمل -.

﴿إشراق عرشى﴾

تحقيق الكلام وتلخيص المرام في هذا السبق واللعوق: أن الناس في الايمان بالله واليوم الآخر والملائكة والنبیین والكتب والأئمة والدنيا والآخرة وعالم البرزخ - وغير ذلك - على ثلاث طبقات:

لأنهم إما أن ينالوا ذلك بإلهام الله ووحيه من غير تعليم بشري أصلاً، أم لا. فالأول مرتبة الأنبياء - صلوات الله عليهم - . وأما الثاني فلا يخلو إما أن يصلوا إلى مقام الاستفاضة من الله بحسب التابعية بلا تعلم فكري، أم لا. فالأول مرتبة الأولياء ذوي الاستبصار^(٤) والثالث مرتبة الحكماء والعلماء النظار.

وأما أهل التقليد: فهم بمعزل عن البلوغ إلى حقائق الايمان، بل إنما يصلون إلى شبح منه، فينالون في الآخرة ضرباً من رحمة الله وتفضله بحسب ماتصوّروه من هذه المعارف على سبيل التمثيل^(٥) وبحكم: «من تشبه بقوم

(٤) الابصار - نسخة، (٥) التمثل - نسخة.

فهو منهم»^(٦). يحشرون في القيامة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فحيوتهم الأخروية حيوة بالعرض كحيوة الشعر والظفر من الإنسان، فإن الحيوة القائمة بنفس الإنسان وروحه يسري في أعضائه الحساسة قصداً وفي غيرها تبعاً.

إذا تقرّر هذا فنقول: السابقة في الايمان كما يستفاد في مواضع من القرآن - كقوله: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [١١/٥٦] إشارة إلى مرتبة أولياء هذه الملة في الايمان، واللاحقة فيه إشارة إلى مرتبة علمائها قبل وصولهم إلى مرتبة الكشف والعيان، وهم المشار إليهم بأصحاب اليمين، وأما مجرد السابقة واللاحقة بين المؤمنين في الزمان فليس فيه كثير تفاضل بحسب نفس الأمر، وقد تعاظم وتقدّس كتاب الله عن أن يعتبر فيه تقادم الأزمنة والأجال بين الناس في تفاضل أحوال الرجال، بل يجب أن يكون ملاك الأمر في ذلك تفاوت القرب والبعد من الحق المتعال، ودرجات شدة انقطاع النفس عن هذه الدنيا الفانية منزلة الجهال والأرذال.

المطلع الرابع

في قوله سبحانه

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١﴾

﴿ ظل قمري ﴾

في الكشف: «ذلك الفضل الذي أعطاه محمداً صلى الله عليه وآله وهو أن يكون نبي أبناء عصره ونبي أنبياء العصور الغواير هو فضل الله يؤتيه من يشاء إعطائه وتقتضيه حكمته».

وفي مجمع البيان: «عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، يرفعه، قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله - إن للأغنياء ما يتصدقون وليس لنا ما نتصدق، ولهم ما يحجون وليس لنا ما نخرج، ولهم ما يمتقون وليس لنا ما نعتق».

فقال: من كبر الله مائة مرة كان أفضل من عتق رقبة، ومن سبح الله مائة مرة كان أفضل من مائة فرس في سبيل الله يسرجها ويلجمها للجهاد، ومن هلل الله مائة مرة كان أفضل الناس عملاً في ذلك اليوم إلا من زاد.

فبلغ ذلك الأغنياء فقالوه، فرجع الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله قد بلغ الأغنياء ما قلت فصنعوه.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء».

﴿ نور عرشي ﴾

[المراد بالفضل]

ما يترانى من مواضع استعمالات هذا اللفظ في القرآن وغيره مع ضرب من إلهام الله تعالى وتأييده هو أن الفضل عبارة عما به يتفضل الإنسان على جميع ما في هذا العالم من الجواهر والأعراض ويستحق بذلك مسجودية الملائكة والجان، وهو عبارة عن الايمان بالله والعلم بحقائق الأشياء كما هي، والتجرد عن العالم الحسي. وهو إنما حصل عياناً للنبي صلى الله عليه وآله بالإصالة، ولأولياء الله من أهل بيت نبوته وولايته تبعاً، وحصل علماً برهانياً للحكام أئمة، وسامعاً تقليدياً لعوام أهل الايمان. كل ذلك بواسطة إنسراق نور النبوة على أراضى قابلية قلوبهم، إلا أن في الأول وقوع النور، وفي الثاني عكسه، وفي الثالث ظله، ﴿وَمَنْ لَمْ يُجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾.

فقوله تعالى: «ذلك» إشارة إلى ما تضمنته قوله: ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ أي: العلم بهما. فكل من كان أو يكون من العلماء الربانيين والحكماء الإلهيين أوسيجي في هذا العالم، فهو من الذين يركبهم الرسول ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهم من الذين شاء الله أن يؤتيهم هذا الفضل، ومأخذ هذا التعليم هو ما يدل عليه قوله ﴿آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ [٦٥/١٨].

بل لا يقتبس نور العلم والحكمة إلا من مشكاة النبوة، ولهذا من يؤتيها فقد أوتي خيراً كثيراً، ويشهد بذلك قوله: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [١١٣/٤].

فالتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وآله مما يوجب للعبد استعداداً لقبول المعارف الإلهية الفايضة على قلبه صلى الله عليه وآله على سبيل الانعكاس منه على قلب هذا العبد المطيع لله ولرسوله، لقوله: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ أَلْرُسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ أَللَّهَ﴾ [٨٠/٤].

وأما من لم يكن متأديباً بآدابه، متخلقاً بأخلاقه ولا مهتدياً بهداه ضميراً واعتقاداً، سواء تكلف في ذلك ظاهراً كأكثر المنتحلين بمذهبه من غير بصيرة باطنية ولا انقياد سرّي، أو كان من المنكرين الجاحدين رأساً؛ فحالهم ما كشف عنه تعالى بقوله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [٦/٢] فالتزكية والتعليم لا ينجع معهم لأن نفعه مختص بالمؤمنين، وإن كان نور الهداية والرحمة ينتشر منه على العالمين لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [١٠٧/٢١].

والدعوة أيضاً شاملة لكافة المكلفين إلا أن نصيب النفوس الكبيرة والأوهام العسوفة منها ليس إلا الوحشة والعمى والظلمة والضلال والخسران والوبال، وعليه جرى القلم ونفذ فيه حكم القضاء الحتم والقدر المبرم، ولذلك خلقهم ﴿وَوَقَّتْ كَلِمَةً رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ﴾ [١١٥/٦] لأن نظام العالم لا يتمشى إلا بنفوس غلاظ شداد، ولا ينصلح العمارة في الدنيا إلا بطبائع جسانية يعملون أعمالاً حسية بحسب ما يحبلون^(١) عليه من الدواعي الشهوية والصوارف الغضبية والأغراض البهيمية والسبعية.

ثم العجب أن نفس التزكية والتعليم كما يوجب الفضل الجسيم للقلوب

(١) ما يحبلون - نسخة.

الصافية والضائر النقية، كذلك يوجب العذاب الأليم على سبيل التبع والعرَض للنفوس المريضة بداء الجهالة والغلظة والمعلولة بعلّة الجحود والاستنكار، وذلك كرائحة المسك بالقياس إلى خيشوم المزكوم، ونور الشمس بالنسبة إلى عين الأخفش .

﴿ تبصرة كشفية ^(٢) ﴾

[الكتاب والنبي هاديان ومضلان]

وهبنا يتحقق وينكشف عند البصير المحقق والخير المحقق إنه إذا تجلّت شمس عظمة القرآن ووقعت أشعة أنواره على صفائح هياكل الأرواح الإنسية وسطوح قوالب العقول الهبولانية، فكما يظهر منه بالإرادة الإلهية والمشية الربانية جوهر النور المحمدي، وإكسير الخلاص السرمدي، ومعدن السعادة الأبدية، ومولد النشأة الثانية الدائمة؛ فكذلك ينشأ منه جوهر النار الإبلسية وبذر الشجرة الخبيثة الشيطانية.

وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: بُعثت داعياً وليس إليّ من الهداية شيء. وخلق إبليس مضلاً وليس إليه من الإضلال شيء ^(٣).

فكما ينشأ من التعليم المحمدي صلى الله عليه وآله في النفوس السقيمة زيادة في مرض الجهل والضلال لقوله تعالى: ﴿فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [١٠/٢] وقوله: ﴿مَا زَادَهُمُ إِلَّا نَفُورًا﴾ [٤٢/٣٥] فربما ينشأ من الإغواء الإبليسي في القلوب السليمة الخالصة المخلصة زيادة في العمى

(٢) راجع المفاتيح الغيبية: ص ١٦٨.

(٣) الجامع الصغير: باب البلاء بعده العين: ج ١ ص ١٢٦.

والهداية لهم من الله، كما قال تعالى في حق يوسف الصديق - على نبينا وعليه السلام - ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ [٢٤/١٢] فآله الهادي والمُضِلُّ.
وهي هنا أسرارٌ لا يحتمله الأفهام تركناها مخافة شناعة اللثام.

﴿تذكرة تنبيهية^(٤)﴾

[القهر واللفظ ومظاهرها]

قوله: ﴿يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ فيه إشارة إلى أن مشيئته الأزلية متعلقة بأمر متكررة متخالفة بحسب صفات وأسماء متعددة متقابلة، فإن الله تعالى صفي لطف وقهر، ومن الواجب في الحكمة أن يكون الملك - وخصوصاً ملك الملوك - كذلك، إذ كلٌّ منها من أوصاف الكمال كما لا يخفى، ولا بد لكلٍّ من الوصفين من مظهر، فالملائكة ونفوس المقرّبين والأخيار ومن ضاهاهم مظاهر اللطف، والشياطين والأشرار ومن والا هم مظاهر القهر، ومظاهر اللطف هم أهل الجنة والأعمال المستعقبة لها، ومظاهر القهر هم أهل النار والأفعال المعقبة إياها.
ثم اعلم - يامسكين - إن في عالم الامكان لكل نور ظلمة، ولكل كمال نقصاً، وإن كلٍّ ممكن زوج تركيبّي كما أشارت إليه الحكماء، وهذا جرت المشيئة الأزلية والسنة الإلهية.

وعلى هذا يكون مقتضى السلطنة الربّانية بحسب ازدواج صفي القهر والمحبة والغضب والرحمة. ومنها ينشأ الهداية والضلال والتوفيق والخذلان، والسعادة والشقاوة، والجنة والنار، والآخرة والدنيا والأجرام بحسب

غلبة أحد الطرفين، وإن كان لكل جمال أيضاً جلال كاهليان الحاصل من الجلال الإلهي، فإنه عبارة عن انقهار العقل منه وتحيّره فيه، ولكلّ جلال جمال وهو اللطف المستور في القهر الإلهي، كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾.

وقال أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه: سبحان من اتّسعت رحمته لأوليائه في شدّه نقمته، واشتدّت نقمته لأعدائه في سعة نعمته^(٥). ومن ههنا يعلم سرّ قوله صلى الله عليه وآله: حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ^(٦).

فهو الله الباري- المصوّر الغفار لقوم، وهو الله الواحد العزيز القهار المتكبر لقوم آخر، ولا اعتراض عليه في تخصيص كلّ من الفريقين بما خصّصوا به، فإنه لو عكس الأمر لكان الاعتراض بحاله.

﴿إشراق شمسي﴾

[السعادة والشقاوة والإنسان المختار]

ثم اعلم إنّ كلّ مافي عالم الملوك والملوك له طباع خاصّ، يصدر منه آثار وأفعال مخصوصة، وكلّ طبع مسخر لفعل خاصّ، كالنار للتسخين والماء للتبريد، وله حدّ محدود لا يتجاوزه، ومقام معلوم لا يتعدّاه من أعلى شواهد عالم الأمر إلى أدنى منازل عالم الخلق، إلّا الإنسان فإنه مسخر للاختيار،

(٥) نهج البلاغة: الخطبة ٨٨ مع اختلاف يسير.

(٦) سلم كتاب الجنة وصفة نعيمها ج ١٧ ص ١٦٥. ورواه البخاري في كتاب الرقاق: ج ٨ ص ٨٢٧

بلفظ: «حجبت النار بالشهوات».

فالاختيار له بمنزلة الفعل الطبيعي لغيره، لأن ذاته ليست كما يقف على حد ومقام في جوهره وهويته، بل ينقلب من طور إلى طور، ومن نشأة إلى نشأة، وسعة هذه التقلبات في الإنسان الكامل أكثر وتحالف أطواره أشد، وقوسه الصعودية أعظم، وارتقائه إلى عالم الملكوت أعلى وأتم، فلذلك قيل: إن الإنسان مضطرب في صورة مختار.

فالمختارة مطبوعة فيه، اضطرابية له، وهو مجبول عليه كما جبل طبع الماء والنار والخبز واللحم على التبريد والتسخين والتغذية، فهو من لدن أول تكونه النطفي إلى تمام بلوغه الحسي واستعداده النطفي لم يكن لاختياره في الترقبات والتقلبات مدخل، حتى بلغ إلى مرتبة حيوان تام الحيوانية، منتصب القامة، عريض الأظفار، هادي البشرة. ثم من عند كونه عاقلا مكلفا ينتقل باختياره الذي هو عين اضطرابه ويتطور بأطواره في مراتب افتقاره، فهو إما أن يرتقي إلى أعلى عليين، أو يتردى إلى أسفل سافلين، أو يقع في أحد أوساط المتوسطين، حسب ما شاء الله وكتب في كتابه المبين: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٍّ وَسَعِيدٌ * فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَبِئْسَ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ الآية ﴿... وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَبِئْسَ الْجَنَّةُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ الآية ﴿١٠٨ - ١٠٥/١١﴾ أما السعيد فلا يختار إلا عمل أهل السعادة، وأما الشقي فلا يختار إلا عمل أهل الشقاوة ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾ [٢٠ - ١٩/٣٢].

ومع ذلك فلا اعتذار لأحد في الشريعة، بل الجميع خوطبوا بخطاب

واحد: «اعملوا فكلَّ ميسرٍ لما خُلِقَ له»^(٧).

ومن ههنا نشأت لك شبهة قديمة غير منحلّة^(٨) - إلا لمن أيده الله بكشف الحقائق - وهي أنّ الكلَّ إذا كان بمشيئة الله فما الفائدة في بعثة الرسول وتزكيته والتهديب وإنذاره والتأديب؟

فيقال لك: إنزال الكتب وإرسال الرسل كما هو سبب من أسباب سعادة السعداء كذلك هو بعينه سبب من أسباب شقاوة الأشقياء، وهذا السبب كما يرتقي السعيد إلى منازل الملكوت، يهوي الشقيّ إلى مهاوي الطاغوت - كما أُشير إليه -.

واعلم إنّ شهوات الدنيا مقرونة بالآفات العظيمة، وحلاواتها ممزوجة بالسموم المهلكة القتالة، وفائدة البعثة والإِنزال إعلام الخلائق وإنذارها عن تناوئها والتشاغل بها، فمن كان ذا فطرة صحيحة صدّق الرسول وسمع القرآن بقلبه فأنتهى عن تناوئها، ومن لم يصدّق الرسول ويصمّ عن سماع الكتاب ويعمى عن رؤية الآيات وكان مريض النفس عليل القلب؛ أُخْلِدَ إلى الأرض وأتبع هواه، فوقع في الهلاك ونُس من الآخرة كما ينس الكفار من أصحاب القبور.

فكما أنّ الملك والقرآن والنبيّ رسل الله إلى هؤلاء، فالهوى والنفس والشيطان رسل الله إلى هؤلاء العميان. فاقرأ قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ الآية . وقوله: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ

(٧) راجع مسلم: كتاب القدر ج ١٦ ص ١٦٧. ابن ماجه: المقدمة الباب ١٠.

(٨) المفاتيح الغيبية: ص ١٦٧.

عَلِيمٌ ﴿٢٦٨/٢﴾ ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [١٠٥/٢] وقوله - في الحديث القدسي -: «خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي، وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي»^(٩).

فالمؤمن الحقيقي من يقبل دعوة الله ويردّ دعوة الشيطان ولا يقع في حبال غروره وشركة مكره، ويسمع بسمع التيقظ قول المبلّغ: «رُبَّ شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً».

والرسول قد حدّره بقوله صلى الله عليه وآله: «الدنيا حيّة قاتلها». والقرآن علّمه بالبيان والبرهان: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ﴾ [٢٠/٥٧].

والمنافق يردّ دعوة الرحمن ويقبل دعوة الشيطان فـ ﴿لَا تُفْتَحْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْجِ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ * لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ [٤٠/٧ - ٤١].

قال بعض أصحاب القلوب: إن الله يعامل العباد في الأبد على ما عاملهم في الأزل. وقال بعضهم: ليس الخوف من سوء العاقبة، إنما الخوف من سوء السابقة.

﴿فِطَرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [٣٠/٣٠]. فالسعيد سعيد في الأزل، والشقي شقي لم يزل. واتل قوله [تعالى]: ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [١٥٢/٣] وقوله: ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ [١٤٥/٣].

(٩) جاء ما يقرب منه في البحار ج ٥ ص ٢٣٠ و ٢٥٣ والسند ج ٥ ص ٢٣٩ و ٦٨.

المطلع الخامس

في قوله تعالى

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ
أَسْفَارًا يَسْأَلُ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥﴾

وفيه إشراقات:

الأول في الغرض المسوق إليه هذا التمثيل:

إنَّ الله تعالى قد مثل الذين نحملوا الكتب السماوية وكلفوا القيام بها والعمل بموجبها وهم لم يحملوها حق حملها من أداء حقها ، ولم يتدبروا فيها ولم ينظروا بعين الاستبصار والاعتبار، بل حفظوها بالتكرار لفظاً ودونوها في الأسفار لأغراض عاجلة لهم في هذه الدار ثم لم يعملوا بها فيها؛ بالهمار الذي يحمل أسفاراً، لأنَّ الهمار الذي يحمل كتب الحكمة على ظهره لا يشعر بما فيها، فمثل من يحفظ الكتاب ولا يدرك أسرارها ومعانيه فلا يعمل بمؤداه ومقتضاها كمثل دابةٍ يحمل على ظهرها الكتب - لا يعلم بما فيها - .

قال ابن عباس : فسواء حمل على ظهره أو جعده إذا لم يعمل به .
وعلى هذا فمن تلا القرآن ولم يفهم معناه وأعرض عنه إعراض من

لا يحتاج إليه فكان حرياً بهذا المثل، وكذا من تدبر في إعراب ألفاظه ودقائق
عربيته ونكاته البديعية - وهو بمعزل عن أسرار حكمته ومقاصده الأصلية من
المعارف الإلهية والعلوم الربانية، وأسرار المبدأ والمعاد، وعلم الروحانيين
والملائكة والشياطين، وكيفية الوحي والتنزيل، وعلم النفس ومعرفة الروح
وورودها إلى هذا العالم، وردّها إلى أسفل سافلين، ثم عودها ورجوعها إلى
بارها ومبقيها إما راضية مرضية - إن آمنت وعملت الصالحات - أو ناكسة
منكوسة منحوسة محجوبة مظلمة - إذا جحدت وعملت السيئات - وكيفية
نشوء الآخرة من الدنيا، وأحوال القبر والبعث والحشر والنشر، إلى غير ذلك
من المعارف التي هي الغرض الأصلي من إنزال الكتاب والوحي والإلهام
والخطاب.

فمن لم يطلع من القرآن إلّا على تفسير الألفاظ، وتبيين^(١) اللغات،
ودقائق العربية وفنون الأدبية وعلم الفصاحة والبيان وعلم بدائع اللسان؛
وهو عند نفسه إنّه من علم التفسير في شيء، وإنّ القرآن إنّما أنزل لتحقيق
هذه المعارف الجزئية - فهو أحرى بهذا التمثيل بمن لا خبر له أصلاً، لا من
إعراب الألفاظ، ولا من حقائق المعاني، مع اعترافه بجزئه وقصوره.

وما أنشد في هذا الباب شعر أبو سعيد الضير^(٢) حيث قال:
زوامل للأشعار لا علم عندهم بجيدها، إلّا كعلم الأباعر^(٣)

(١) تبين - نسخة.

(٢) نسبته المبرد إلى مروان بن سليمان بن يحيى يهجو قوماً من رواة الشعر (الكامل: ٨٥٧/٣) وفيه:

لعمرك ما يدري الهجر إذا غدا * بأوساقه...

(٣) الزاملة: يعير تحمل التنازع.

لعمرى ما يدري المطي إذا غدا بأسفاره إذ راح مافي الغرائر^(٤)
وفي قوله: ﴿بَشَسْ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ اللَّهِ﴾ تنبيه بليغ على
كَلِيَّة هذه القضية وحقيَّة هذا المَثَل من غير اختصاصها بشأن اليهود، الذين
كَذَّبُوا بِالآيَاتِ الدَّالَّة على إعجاز القرآن وجلالة قدر محمد صلى الله عليه وآله.
بل كُلٌّ من جحد ما وراء فهمه وأنكر ما سوى ما أخذه من معلِّمه وأشياخه
على غير بصيرة، أو وصل إليه من ظواهر النقول والروايات، فهو حقيقٌّ بهذا
التمثيل بالقياس إلى ما جحدته وأنكره عند التحقيق.

﴿الإشراق الثاني﴾

[المقصود من المَثَل]

إِنْ قَوْلُهُ: ﴿بَشَسْ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ اللَّهِ﴾ معناه بشس
القوم قوم مثلهم هذا، لأنَّ اليهود إنَّما صاروا مذمومين مطرودين عن باب الله
لإنكارهم حقيَّة الرسول وإعراضهم عن مطالعة آيات الله وجحودهم لما
سمعوا من الحقائق الإيمانيَّة والمعارف الربانيَّة التي لم يبلغ أفهامهم إليه من
قبل ولم يسمع من شيوخهم الماضين ومعلِّمهم وآبائهم السابقين، كما حكى الله
عنهم بقوله: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ الآية [٢٤/٢٣].

وكلٌّ من هذا صفته بالنسبة إلى أهل الحقِّ وأصحاب الحكمة القرآنيَّة في
وراء مغلومه وفوق مفهومه من الإعراض والإنكار، اغتراراً بظواهر الآثار
ما سمعه وتلقَّفه من أشياخه ومعلِّمه، أو إعجاباً بما حصَّله بالبحث والتكرار
من غير استكشافٍ واستبصارٍ، فهو داخلٌ في هذا الحكم ومكذَّب لآيات الله

(٤) الغرائر: الجواهر العظام.

بالحقيقة، لأن مقاصد أهل الله هي بعينها معارف الكتاب والسنة، وهو حري بهذا التمثيل، لأنه وإن لم يكن يهودي النحلة لكنه يهودي الخصلة.

فكما أن القدرة بحس هذه الأمة، فالظاهرة والمشبّهة يهود هذه الأمة، والباطنية نصراني هذه الأمة، فإن جميع المذاهب القديمة توجد في أمة نبينا صلى الله عليه وآله بواحد يزيد عليها - وهي الفرقة الناجية والباقيون في النار - كما دلّ عليه الحديث المشهور^(٥). وهذه الفرقة الناجية في غاية الخمول والخفاء والندرة والانزواء.

﴿الإشراق الثالث﴾

[المؤمن الحقيقي هو العارف الرباني]

إنّ المؤمن الحقيقي من يكون من الحكماء الإلهيين والأولياء الربانيين وإنّ غيرهم إمّا من أهل الإغترار وحيلة الأسفار ومتحملة الأوزار والمنسلخين عن الفطرة الأصلية كالحمار المقيد بسلاسل تعلقات هذه الدار، لا يهديهم الله لظلمهم وفسادهم سبيلا للارتقاء إلى دار القرار، ولا يوفّقهم للنجاة من منازل الأشرار ومهاوي الفجّار إلى عالم الأسرار ومعدن الأبرار.

وإمّا من أهل السلامة والتسليم والطاعة والانقياد من غير جحود ولا إنكار ولا استنكار، لبقائهم على فطرتهم الأصلية ونقاء صحائف خواطرهم وأذهانهم عن نقوش الأقاويل المظلمة المضلّة، فهم من أهل الرحمة والنجاة الذين ينالهم ضربٌ من الرحمة الواسعة التي وسعت كلّ شيء.

(٥) راجع البحار: كتاب الفن والمعن الباب ١ ج ٢٨ ص ٤.

والدليل على ما أدعينا من كون المؤمن الحقيقي هو العارف الرباني والحكيم الإلهي مما يستفاد من هذه الآيات على أنتم وجهه وأوضحه، فإن ما ذكره تعالى في علّة البعثة وغاية الرسالة من قوله: ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ يدلّ دلالة واضحة على أن نتيجة البعثة دعوة الخلق إلى العلم والحكمة، وأنّ الايمان بالله والرسول عبارة عن تعلّم الكتاب والحكمة بالحقيقة لا بالمجاز، وإلاّ لكان الايمان ايمانا بالمجاز، فيكون المؤمن المجازي مسلوباً عنه الايمان الحقيقي - كما هو قاعدة إطلاق اللفظ على سبيل المجاز.

فثبت أنّ الايمان الذي يكون فائدة البعثة وثمره إنزال القرآن عبارة عن صيرورة كون العبد المسلم حكيماً عارفاً بحقائق ما في الكتاب - لا بمجرد حفظ الألفاظ وتكرارها، ولا بمجرد تفسير العربية ونكاتها البديعية - فإن معرفة الفاظ العرب ودقائق علم البيان ليس من مقصود علم القرآن في شيء، بل المقصود سياقة الخلق إلى جوار الله بالعلم بحقائق الأشياء والتجرد عن علائق الدنيا، وهي لا تحصل بمجرد الاطلاع على علم العربية ولا الكلام، والقرآن إنّما نزل بلغة العرب ليكون أوضح دلالة وأفصح بياناً، إذ لا يكون في دقة الألفاظ وغرابة أبنية الكلام فائدة يعتد بها كما دلّت عليه آيات كثيرة مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ وقوله: ﴿وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [٤٣/٣] [١٠٣/١٦].

﴿الإشراق الرابع﴾

[طهارة القلب واستكمال به فضل الله]

ثم لما بين فائدة البعثة وثمره الرسالة وهو تزكية الأمة بإصلاح الجزء العملي من نفوسهم ليكونوا صلحاء حلما وتعليمهم الكتاب والحكمة بتكميل الجزء العلمي منها ليكونوا علماء حكماء - أشار إلى أن طهارة القلب عن رذائل الصفات واستكماله بمعارف الآيات الإلهيات من فضل الله يؤتیه من يشاء، أي لا بد فيه من سابقة عناية أزلية وهداية إلهية وجذبة ربانية لا يوازها عمل وكسب وهي من الحكمة التي من يؤتها فقد أوقى خيراً كثيراً، يعني إن ذلك مرزئة نورانية ونعمة روحانية لا ينوط بكثرة التكرار أثناء الليل وأطراف النهار، ولا يحمل الكتب والأسفار، ولا يطول المراجعة إلى أهل الاشتغال والتبسط في البلاد والديار طلباً لحطام هذه الدار، كما هو عادة المشتغلين بكسب الشيوخوخة ورياسة المذهب وشيعة طلاب الإفتخار قصدا للجمع والإكثار مع اشتباه واغترار بأن ما فهمه من علم الدين وأسرار اليقين.

ومنشأ هذه الغلظة^(٦) وبئر هذا التفاق هو حب الجاه الذي يعنى القلب عن رؤية الحقائق، ويصم السمع عن الشعور بغير ما يتوسل به إلى تحصيل المنزلة عند الناس، فإن من غلب على قلبه حب الجاه وميل الثروة صار مقصور الهم على مراعاة الخلق، ولا يزال في أقواله وأفعاله وتحصيله ظواهر العلوم وإتيانه بصور العبادات والخيرات ملتفتا إلى ما يعظم منزلته عندهم، وربما بهم ويستهي أن يجمع الدنيا مع الدين ويراعي الخلق مع الحق بظنه الفاسد

وطمعه الكاسد أن ذلك أمرٌ ممكن.

ولا يدري الجاهل المسكين أن ذلك بذر النفاق ومادة الفساد وسبب الجحود والعناد في العلوم، ومنشأ المراياة في النسك والعبادات للتوسّل بها إلى اقتناص القلوب وجلب خواطر الخلق. ثم لا يدري السفيه أن من أراد أن يجمع بين الدين والدنيا صار في آخر الأمر بحيث لا دين له ولا دنيا؛ على أن الدنيا لا حقيقة له عند العقلاء بل من قبيل الأوهام والأحلام وصورة المرايا والظلال.

وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وآله حب الجاه والشرف وإفسادهما للدين بذنبتين ضارين - كما هو المروي عنه في كتب العامة والخاصة -^(٧).

وهذا الحديث روي عن بعض ساداتنا المعصومين - صلوات الله عليهم أجمعين - في مدح صفوان بن يحيى، حيث قال: ما ذنبان ضاريان قد وقعا في غنم غاب عنها رعاؤها بأضرّ في دين المسلم من حبّ الرياسة، لكن صفوان لا يحبّ الرياسة^(٨).

وروى عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال: حبّ الجاه ينبت النفاق في القلب، كما ينبت الماء البقل.

فعلم أن حبّ الجاه والشهرة من المهلكات التي لا يمكن النجاة لأحد منها، وإهلاكه وإفساده للمغترين بظواهر العلوم أشدّ وأكثر من إهلاكه للمغترين بظواهر الأعمال، بقدر التفاوت بين قبح الكفر الذي هو ضرب من

(٦) المفلطة - نسخة.

(٧) الكافي: كتاب الإيمان والكفر، باب حبّ الدنيا والمحرص عليها: ٣١٨/٢، ترمذي: كتاب الزهد، الباب:

٤٣ ج ٤ ص ٥٨٨. المستدرك: ٤٥٦/٣.

(٨) الكشي: ما روى في صفوان بن يحيى ص ٥٠٣.

فساد العلم وبين الفسق الذي هو ضرب من فساد العمل، ومن الأمور الواضحة المستبينة عند أرباب الإطلاع على كيفية تحصيل المعارف اليقينية أَنَّ حَبَّ الجاه وحَبَّ التكبر يحجب القلوب عن مطالعة الآيات ومشاهدة الحقائق، كما قال الله تعالى: ﴿سَاصِرُفٌ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [١٤٦/٧].

ثُمَّ انظر إِنَّه تعالى كيف أشار إلى أَنَّ المؤمنين هم أولياء الله والحكام الإلهيين، وَأَنَّ المفترين بظواهر الآثار من الفجَّار والمنافقين، حيث أثبت أولاً غرض الرسالة وفائدة البعثة وأنها تصفية القلوب من الجهل والرذائل وتكميلها بعلم الكتاب والحكمة التي هو رئيس الفضائل.

ثُمَّ ضرب الله مثلاً لليهود وَمَنْ يَجْرِي بِجَراهم الجهار في حمل^(٩) الكتب والأسفار، وتركهم التدبُّر والاعتبار وإنكار ماورد من آيات الله على ألواح^(١٠) أنبيائه وجحود ماقدف من أنوار الله في قلوب أوليائه وأحبيائه.

ثُمَّ أشار بعد ذلك إلى بطلان زعمهم وفساد ادعائهم أَنهم من أولياء الله وأحبيائه، أَنهم لو كانوا كذلك لوجب أن يعرضوا عن الدنيا وطبَّياتها، ويحبُّوا الموت، لكونه وسيلة إلى لقاء الله ولا يكونوا أحرص الناس على حياة هذه النشأة الجسدية، وحيث أَنهم كانوا على أضداد صفات أولياء الله والحكماء فقد علم أَنهم من أعداء الله تعالى، المنكرين للدار الآخرة وعالم الغيب وعالم الأرواح، الكارهين لقاء الله. «ومن كره لقاء الله كره الله لقائه» ﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ﴾ [٢٢/١١] ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ يَوْمُنِذٍ عَنْ رَبِّهِمْ لَحَاجُّونَ﴾ [١٥/٨٣] وقد ﴿رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [١٤/٨٣].

﴿الإشراق الخامس﴾

[فهم القرآن]

كُلٌّ من اكتفي بظاهر العربية وبأَدْر إلى تفسير القرآن بمجرد نقل الكتب وحمل الأسفار من دون الارتقاء إلى عالم الأنوار وفقه الأسرار ونقاء السريرة عن أغراض هذه الدار وخلاص القلب عن غشاوة هذه الآثار فهو حريٌّ بهذا التمثيل، فإنَّ الاطِّلاع على ظاهر العربية وحفظ النقل عن أئمة التفسير في ترجمة الألفاظ لا يكفي في فهم حقائق المعاني، ومن أراد أن ينكشف له أنَّ هذه المرتبة ليست من مرتبة إدراك المعاني القرآنية، والاطِّلاع على حقائقها فليَتأمل في مسألة واحدة منها وعجز المفسرين عن دركها، ليقس عليها غيرها، وهو أنَّ الله تعالى قال: ﴿وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [١٧/٨].

وظاهر تفسيره واضح جلي، وحقيقة معناه في غاية الغموض، فإنه إثبات للرمي ونفي له، وهما متضادان في الظاهر مالم يفهم أنه رمى من وجه، ولم يرم من وجه، ومن الوجه الذي لم يرم رماه الله تعالى. ثم يفهم إنه موجهة الوحدة والموهوبة، وموجهة الغيرة والكثرة.

وكذلك قال تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ [١٤/٩] فإذا كانوا هم القاتلين كيف يكون الله هو المَعَذِّب، وإن كان الله هو المَعَذِّب بتحريكهم فما معنى أمرهم بالقتال؟

فالتحقيق في مثل هذا المقام يحتاج إلى العلوم المتعالية عن علوم المعاملات، ولا يغني عنه علوم العربية وتفسير الألفاظ، ولعلَّ العمر لو اتَّفَق في

استكشاف أسرار هذا المعنى وما يرتبط بمقدماته ولواحقه لانقطاع العمر قبل الوصول إلى الإحاطة بجميع لواحقه، والقرآن مشحون بأمثاله، بل مامن كلمة من القرآن إلا وتحقيقها محجوج إلى مثل ذلك.

وإنما ينكشف للعلماء الراسخين في العلم من أسرار وأنواره بقدر غزارة علومهم وصفاء قلوبهم وتوفر دواعيهم على التدبر وتجرد هم للطلب، ويكون لكل واحد حد في الترقى إلى درجة منه، فأما الاستيفاء التام فلا مطمع لأحد فيه، ولو كان البحر مدادا والأشجار أقلاما والخلائق كتابا لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات الله، فأسرار كلماته وأنوار آياته تما لانهاية لها ولا بداية، فمن هذا الوجه يتفاضل الخلق في الفهم بعد الاشتراك في معرفة ظاهر التفسير.

فقس على هذا المثال جميع ماورد في الكتاب والسنة، ولا تغتر بها سمعته أو تلقفته من معلميك في أوان الجاهلية وزمان الاحتجاب، فإنها كلها تمائيل وأشباح للحقائق - إن لم يكن أغلاطا فاسدة - وإنها قوالب وصور بلا معنى إن لم يكن أوهاما باطلة، وظواهر أعمال بلا فائدة تبقى، وخيال أشخاص من غير صورة بها تحيى ، ومثال أشجار بلا ثمرة تحبى، وحبال وعصي يخيل من سحرهم أنها حية تسمى - ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْخَيْرِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [١٠٤/١٨].

ومن الأمثلة أيضا في فهم الأسرار والأنوار المودعة في ألفاظ القرآن والحديث ما ذكره بعض أصحاب القلوب في معنى قوله صلى الله عليه وآله في سجوده: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك،

لأحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك^(١١).

وهو إنه لما قيل له: ﴿اسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [١٩/٩٦] فوجد القرب في سجوده، فنظر إلى الأفعال فاستعاذ من بعضها ببعض، ثم زاد في قربه فنظر إلى الصفات فاستعاذ من بعضها ببعض فإن الرضا والسخط صفتان، ثم زاد في قربه واندرج القرب الأول فيه، فترقى إلى الذات وقال: أعوذ بك منك. ثم زاد في قربه واستحى عن الاستعاذة على بساط القرب فالتجى إلى الثناء فأثنى بقوله: لا أحصى ثناء عليك، ثم علم أن ذلك قصور فقال: أنت كما أثنيت على نفسك.

فهذه وأمثالها خواطر تفتح لأرباب المعاني وأصحاب القلوب، ثم لها أغوار وأسرار وراء هذا المعنى، وهو معنى فهم القرب واختصاصه بالسجود، ومعنى الاستعاذة من فعل إلى فعل ومن صفة إلى صفة ومنه به.

وأسرار ذلك كثيرة ولا يدل ظاهر تفسير اللفظ عليها، ومع ذلك فليس مناقض لظاهر التفسير، بل هو استكمال له ووصول إلى لبابه عن قشره فإن للقرآن حقيقة كالإنسان بوله قشران ولبّان كالجوز ولكل منها مراتب كثيرة حسب تعدد النشآت، وكما أن الإنسان الحسّي صنم لسائر مراتبه واقع في أول درجات الإنسانية ومراتبه ومعارجه، وأعلى منه الإنسان المثالي، ثم الإنسان النفسي، ثم العقلي كالحكماء، ثم الإلهي كالمُتأهلين من العرفاء والأولياء: -
فhekذا يجب أن يعلم مراتب فهم القرآن. فكل أحد لا يفهم إلا بما يتحقّق

(١١) مسلم: كتاب الصلاة (ما يقال في الركوع والسجود) ج ٤ ص ٢٠٣: أعوذ برضاك من سخطك وبمغفارتك من عقوبتك وأعوذ وجاء مثله في أبي داود: كتاب الصلاة (باب الدعاء في الركوع والسجود) ج ٦ ص ٢٣٢.

فيه. والقرآن بحسب حقيقته الأصلية خلق النبي صلى الله عليه وآله وكل ما يفهمه المفسرون ويصل إليه إدراكهم ظل من ظلاله القريبة والبعيدة وشبه من أشباحه العالية والدانية - فافهم هذا واغتنم -.

المطلع السادس

في قوله تعالى

قُلْ يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ
لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦﴾
وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٧﴾

وفيه إشراقات :

الأول في اللغة:

هَاد يَهْدُو: إذا تهوّد، أي: انتحل مذهبهم ورأيهم في ذات الله وصفاته وأفعاله وكتبه ورسله واليوم الآخر. أمّا في الذات فكذهاهم إلى أنّه تعالى ذو ولد وصاحبة. وأمّا في صفاته فبالحادهم فيها وتشبيههم. وأمّا في الأفعال فبانكارهم النسخ والتغيير وقولهم: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ وأمّا في الكتب والرسل فبانكارهم حقيقة القرآن وحقيقة الرسول المنذر به. وأمّا في اليوم الآخر فلما قالوا: ﴿لَنْ نَقْسَنَ النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾. و الزعم: قول عن ظنّ وتخمين.

والأولياء: جمع ولي. وهو الحقيق بالنصرة التي يوليها عند الحاجة، والله ولي المؤمنين لأنّه يوليهم النصرة عند حاجتهم، والمؤمن ولي الله لهذه العلة لأنّه ينصر دينه، ويجوز أن يكون لأنّه يولي المطيع له وينصره عند حاجته.

والتصني: قول القائل لما كان: ليتَه لم يكن. ولما لم يكن: ليتَه كان. فهو يتعلّق بالماضي والمستقبل، وهو من جنس الكلام عند الجبائي والقاضي، وقال أبو هاشم: هو معنى في النفس يوافق هذا القول^(١)، وهو ليس بشيء إذ جميع أقسام الكلام - خبرا كان أو انشاء - من هذا القبيل، حيث أنّ لها معاني في النفس وضعت بإزاء ألفاظ يطابقها ويوازها.

وقرأ: «فَتَمَنُّوْا الْمَوْتَ» - بكسر الواو - تشبيها بـ ﴿لَوْ اسْتَطَعْنَا﴾. و «لَا» كـ «لَنْ» لنفي المستقبل، ولا فرق بينها إلا أنّ في لَن زيادة تأكيد أو تأييد ليس في لَا. فأتى مرّة مؤكداً: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَوْهُ﴾ [٩٥/٢]. ومرّة بدونه ﴿وَلَا يَتَمَنُونَهُ﴾.

﴿الإشراق الثاني﴾

في النظم

لما تقدّم ذكر اليهود في انكارهم لما في التوراة من المعاني التي يستنبط منها أو يتضح فيها بعثة النبي صلى الله عليه وآله وتحريفهم الكلم عن مواضعها؛ كما هو عادة المشيئين بذيل الدنيا وشهواتها وأغراضها من صرفهم ألفاظ الكتاب إلى معان توافق طباعهم الخبيثة وتناسب مقاصدهم الخسيسة، وأدعائهم مع ذلك أنهم من أولياء الله وأنصار دينه: أمر سبحانه نبيه أن يخاطبهم بما يفهمهم فقال: ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا﴾ أي انتحلوا دين اليهود واتصفوا بأوصافهم ﴿إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ﴾ أي إن كنتم تظنون على زعمكم أنكم أنصار الله وأن الله ينصركم ﴿مِنْ دُونِ

النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٠﴾ في دعواكم أنكم أولياء الله وأحبائه، فإن الموت من أسباب الوصلة إليه تعالى.

ثم أخبر عن حالهم وكذب مقالهم وفساد زعمهم وقبح سيرتهم ودغل سريرتهم وسوء شكيמתهم واضطراب رأيهم وتزلزل دعوهم ووخامة عاقبتهم وآخرتهم وأنهم غير واقفين بما يقولون، إذ ليس بنائه على أصل صحيح وبرهان متين، بل على مجرد ظن فاسد وتخمين واغترار بما يستحسنه أهل الظاهر، فقال: ﴿وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ من الكفر والمعاصي.

معناه ولا يتمنون الموت لما اكتسبت نفوسهم من ملكة محبة الدنيا ولذاتها وشهواتها وملكة الانجذاب إلى دواعيها وأغراضها، فصارت نفوسهم مقيدة بها، محبوسة فيها لتكرّر الأفاعيل البدنية الشهوية والغضبية وتكثر الأعمال الحيوانية البهيمية والسبعية، الموجبة للركون إلى نعيم الدنيا وزهرتها والإخلاق إلى أرض - الشهوات والاستغراق في بحر اللذات.

ومنشأ هذه الأعمال والأفعال كلها هو الفساد في الاعتقاد والشك في بقاء النفس في المعاد ورجوعها إلى الواحد القهار، فصار هذه الأخلاق الرديئة والملكات الدنية الحاصلة من تكرّر الالتفاتات إلى عالم الخلق؛ وتكثر الإغراض والاستيحاء عن عالم الحق وملكوته الأعلى، وإنكار وجود المفارقات ونفي ثبوت الملائكة العقلية، مسامير مؤكدة وأوتاد مستحكمة في النفس بحيث لا فرق عندهم بين ترك البدن ونزع الروح عن الدنيا وبين ترك اللذات للذات ونزع الروح عن الروح، لأن نفوسهم صارت كأنها عين البدن.

ولهذا لا يمكنهم تصوّر بقاء النفس من دون استعمالها للحواس واشتغالها

بالمحسوسات، فلو فرضوا أن أحداً يقوم بنفسه من غير مباشرة الأكل والشرب والوقاع، ولا مصادقة الأقرباء والعشائر والديار والمقار والضياع والمواشي وغيرها، بل يكفي بذكر الله وعالم ملكوته؛ لاستحالوا ذلك أو عدّوا حاله من أسوء الحالات، وشبهوه بحالة الأموات والجهادات.

جهلاً بأن غاية ماسّوه لذّة وغبطة بالنسبة إلى ما يجده أولياء الله من ملاحظة حضرة الربوبية ومشاهدة العاكفين لجناحه، أشبه بأن يسمّى عذاباً وألماً من أن يسمّى لذّة وراحة. كيف ولو كان مازعموه حقاً لكان البغال والحمير أوفر سعادة وأجلّ سروراً وغبطة من ملائكة الله الذين طعامهم الذكر والتحميد وشرابهم التنزيه والتقديس.

﴿الإشراق الثالث﴾

[الفطرة التوحيدية في الإنسان بالقوة]

إنّ في الآية إشعاراً بأنّ طبيعة أكثر الناس متنفرة عن حقيقة الدين، معرضة عن لقاء الحق، لكونهم غير متمنّين للموت بل مستكرهين له، فهم ليسوا من أولياء الله بحسب قاعدة عكس النقيض، بل من أولياء الطاغوت، فلذلك طبائعهم مجبولة على حبّ الدنيا وزينتها ورياستها.

والجوهر الروحاني الذي جبل على فطرة الله وفطر على قبول دعوة الإسلام ودين التوحيد، فهو مودع في الإنسان بالقوة كالجوهر في المعدن، لا يستخرج إلى الفعل إلاّ بجهد جهيد وكبد شديد وسعي تامّ، وتنقية للقلب وتصفية للباطن عن أغراض النفس، وأعمال وعبادات على قانون الشريعة الحقّة، ومتابعة تامة للنبيّ صلى الله عليه وآله في أوامره وزواجره وأحكامه

ورموزه وإشاراته. وبعده لورثة علمه وخزان كتابه - وهم الأئمة المعصومون من أهل بيت نبوته وولايته، والعلماء الربانيون الراسخون في العلوم الإلهية، المتأدبون بالآداب السبحانية خلفاً بعد خلف وخليفة بعد خليفة، إلى آخر الدور والقرون ومنتهى العصر والزمان.

وفي زمان كل واحد منهم جمهور الناس - بل أكثر علمانهم وفقهانهم - مع دعوى إيمانهم علانية ينكرون أطوار الأئمة وسيرهم ضميراً وسراً، ويستبعدون ترك الدنيا والعزلة والانقطاع عن الخلق - وهو بعينه تمنى الموت - وينكرون التبتيل^(١) إلى الله بالكلية بالموت الإرادي طلباً للحياة المعنوية الأبدية، إلا من كتب الله في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه، وهو نتيجة الصديق في الطلب وحسن الإرادة الحاصلين من بذل ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾.

و ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ وإلا فمن خصوصية الإنسان بحسب ماركز فيه من الطبيعة الظلمانية التي لأصحاب الشيطان أن يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وإن كانوا يصلون ويصومون ويزعمون أنهم متدينون ولكن بالتقليد - لا بالتحقيق - اللهم إلا من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ﴿قَوْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾.

تنبيه

لا يخفى عليك إن في الإخبار بعدم تمتيهم الموت - ولو بحسب القول واللسان - معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله لما روى أنه قال لهم: «والذي نفسي بيده لا يقوها أحد منكم إلا غص الله بريقه»^(٢) فلو لا أنهم

كانوا موقنين بصدق الرسول صلى الله عليه وآله لتمنوا ذلك، ولكنهم علموا إنهم لو تمنوا لما تواتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيد، فما تمالك أحد منهم أن يتمنى.

﴿الإشراق الرابع﴾

[تمنى الموت دليل كون صاحبه أهل السعادة]

قدنبه الله في هذه الآية على كذب اليهود في دعويهم ولاية الله وقربه، ونبه في موضع^(٤) آخر على كذبهم في دعويهم أن الآخرة خير لهم من الأولى وأن الدار الآخرة خالصة لهم، وكشف عن ذلك أيضاً بهذا الطريق فقال مخاطباً لرسوله صلى الله عليه وآله: ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ أَلْدَارُ آخِرَةٌ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمْنُوا أَلْمُوتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [٩٤/٢] فأخبر بأنهم لن يتمنوا الموت أبداً بها قدمت أيديهم من سوء الأفعال وقبح الأعمال وفساد الأنظار والأطوار المؤدية إلى الإحتراق بالنار كما قال طبق هذا المقال: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ [٩٥/٢] تنبيهاً على أنهم ليسوا من أهل سلامة الآخرة وسعادة تلك الدار، إذ ليسوا من أهل المحبة الإلهية، و المودة الروحانية، فإن لمحبة الله وولايته التي للأولياء المقربين علامات مرجعها إلى ترك الالتفات بغير الله وقطع النظر عما سواه وتنقية القلب عن سائر المحبوبات.

والمتمنن لهذه التروك كلها هو الموت، فمن أحب لقاء الله اشتاق إلى الموت، إذ بالموت يتخلص عن صحبة الأغيار بالكلية ويرجع إلى لقاء الله العزيز القهار.

ومن جملة الأغيار المحبوبة بالمحبة المجازية هي النفس والأهل والولد والمال والجاه والشهرة، وكل محبة لمحبيب مجازي يمنعه عن نحو من العبودية التامة والمحبة الحقيقية لله تعالى.

فمن غلب عليه محبة المال تمنعه عن الزكاة، ومحبة الوطن تمنعه عن الحج، ومحبة البدن بالأكل والشرب تمنعه عن الصوم، ومحبة النفس تمنعه عن الجهاد، ومحبة الجاه والشهرة تمنعه عن تعلم العلوم الحقيقية عن الغير والاعتراف بقصوره وجهله والإقرار بفضيلة من هو أعلم منه كثيراً.

فترك كل منها علامة من علامات محبة الله من جهة امتثال أمره بما يكرهه ونهيه عما هو يحبه، فمهما ترك جميع محبوباته فحصل له علامة الاستعداد للقاء الله فيهن عند ذلك عليه الموت، لأن محبة كل شيء سوى الله فرع محبة النفس، فمهما ترك بمحبة الله محبة النفس زالت عنه محبة كل شيء سوى الله، فصار ولياً من أولياء الله، عارفاً به، مشتاقاً إليه، وإلى عالم ملكوته، فيتمنى الموت.

فتمنى الموت لهذا الوجه يكون من علامة ولاية الله وعرفانه، ولذا قال ﴿فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ومن كان حاله على مضادة هذا الحال حيث يحب النفس والولد والأهل والمال والعشيرة والجاه، يكون من أعداء الله، كما قال سبحانه ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ [٢٤/٩].

﴿الإشراق الخامس﴾

[الإنسان لماذا لا يتمنى الموت]

قد نفى الله تعالى عن اليهود ومن يحذو حذوهم من أولي الطبائع الغليظة والقلوب القاسية عن قبول نور المعرفة والحكمة تارة درجة الولاية والقرب - كما في هذه الآية -، وأخرى درجة السعادة الآخروية - كما في الآية المنقولة -.

والسبب في ذلك أن أهل الآخرة إن كانوا من الكاملين في المعرفة واليقين فهم من أولياء الله المقربين، وإن كانوا من الكاملين في العمل فهم من أصحاب اليقين. وجزاء المقربين مجاورة الحق الأول ومشاهدة لقائه ولقاء العاكفين في حضيرة قدسه وساحة ملكوته، وجزاء أصحاب اليمين السبحان في روضات الجنان ومنادمة الحور والغلمان والالتهاج باللؤلؤ والمرجان.

وهاتان المرتبتان كلتاها مسلوبتان عنهم رأساً، لفساد اعتقادهم لعنادهم وجحودهم للعلوم الحقّة الحقيقية، واعتنادهم على أوهام وظنون تقليدية تلقفتهم من غير دراية، وبطلان أعمالهم لغلبة دواعيهم^(٥) الحيوانية وانكبابهم إلى طلب هذه الدنيا الدنية؛ فينفي عنهم ما يؤدّي إلى الكمال العلمي والعمل بالكلية، فيمتنع عنهم تمنى الموت.

وإنما يتمناه من كان حكيماً عارفاً بالله حارساً لآخرته، عاملاً عمل أهل الآخرة من الزهد في الدنيا وترك مرغوباتها ومستلذاتها ورياساتها، حتى يكون الموت موصلاً إياه إلى محبوبه الأصلي ومطلقاً له عن أسر الطبيعة وحبس الظلمات وصحبة الأضداد والموزنيات، وقاطعاً عنه كلفة العبادات وشدة الرياضات والمحن والأمراض.

﴿الإشراق السادس﴾

[تمنّي الموت من علامات أهل النجاة]

إِنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَنَظِيرَتِهَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ أَصْحَابَ الْعُلُومِ
الظَّاهِرَةِ الْمُنْكَرِينَ عَلَى أَرْبَابِ الْمَعَارِفِ الْحَقِيقِيَّةِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ
النَّجَاةِ وَأَهْلِ الدَّرَجَاتِ، دُونَ هَؤُلَاءِ الْمُحَقِّقِينَ الْمَرْضِيْنَ عَنِ الصِّيتِ
وَالِاشْتِهَارِ وَطَلَبِ الْاِفْتِخَارِ وَالتَّقَلُّبِ فِي الْبِلَادِ وَالْدِيَارِ وَالتَّعَرُّضِ لِلشَّيْخُوخَةِ
وَالْقَضَاءِ وَتَوَلِيَةِ الْأَوْقَافِ.

فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَامَةً أَهْلَ النَّجَاةِ السَّامَةَ مِنْ حَيَاةِ هَذِهِ الدُّنْيَا وَتَمَنِّيَ
الْمَوْتِ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ هَذَا حَالُ السَّالِكِ وَالْمَحَبِّ الصَّادِقِ، وَالْمُحَقِّقِ الْعَاشِقِ،
كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ:

اقتلوني يائسقاقي إِنَّ فِي قَتْلِي حَيَاتِي

فَإِنَّ الْعَبْدَ الْمَطِيعَ يَحِبُّ الرُّجُوعَ إِلَى مَوْلَاهُ، وَالْعَبْدَ الْعَاصِيَ الْآبِقَ يَكْرَهُ
الرُّجُوعَ إِلَى مَوْلَاهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَائَهُ، وَمَنْ كَرِهَ
لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَائَهُ^(١). أَيْ: مَحَبَّةُ الْعَبْدِ لِلْقَاءِ اللَّهِ نَتِيجَةُ مَحَبَّةِ اللَّهِ لِلْقَاءِ الْعَبْدِ
بِحَسَبِ الْجَذْبَةِ الْإِلَهِيَّةِ الَّتِي لَا يَوَازِيهَا عَمَلُ النَّاقِلِينَ. وَلِذَا قَالَ: ﴿يُحِبُّهُمْ
وَيُحِبُّونَهُ﴾ [٥٤/٥] بِتَقْدِيمِ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي دُونَ الْعَكْسِ.

وَبِالْمُقَايَسَةِ إِلَى حَالِ السَّالِكِ الْعَارِفِ يَعْرِفُ حَالَ الْوَاقِفِ الْجَاهِلِ
وَالْمُبْتَدِعِ الْمُضِلِّ الْمَدَاهِنِ الْحَرِيصِ عَلَى الدُّنْيَا، لِأَنَّ حَالَ الْعَدُوِّ بِخِلَافِ حَالِ
الْوَلِيِّ، وَحَالَ السَّاكِنِ الْوَاقِفِ فِي النَّشْأَةِ الْأُولَى بِخِلَافِ حَالِ الْمَسَافِرِ السَّائِرِ

(٦) معاني الأخبار: ص ٢٢٦. البخاري: ج ٦ ص ١٢٩.

إلى النشأة الأخرى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [٦٢/٥٦].

ولذا قال سبحانه في وصفهم: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [٩٦/٢] لَأَنَّ الْمُشْرِكِينَ وَإِنْ كَانُوا حُرَاصًا عَلَى الْحَيَاةِ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ خَوْفُ الْعَذَابِ لِإِنْكَارِهِمُ الْبَعْثِ. وَأَمَّا الْمَفْرُورُ الْمَكُورُ فَيَكُونُ لَهُ حِرْصُ الْحَيَاةِ وَخَوْفُ الْعِقَابِ، فَيَكُونُ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ مِنَ الْمُشْرِكِ.

وبالجملة حُبُّ الدُّنْيَا نَتِيجَةُ الْغَفْلَةِ مِنَ اللَّهِ، فَأَشَدَّهُمْ مِنْهُ غَفْلَةً أَحْبَبَهُمُ لِلدُّنْيَا، وَحَالَ الْمُؤْمِنُ عَلَى ضَدِّ هَؤُلَاءِ كَمَا عَرَفْتَ.

﴿الإشراق السابع﴾

[حكمة خلق العصاة وذوي القلوب القاسية]

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ إشارة إلى أَنَّ إِيْمَانَ الْمُؤْمِنِينَ وَنِفَاقَ الْمُنَافِقِينَ أُمُورٌ مُرْتَبَةٌ بِالْعِلْمِ الْأَزَلِيِّ وَالْقَضَاءِ الْأُولِيِّ بِحَسَبِ اقْتِضَاءِ الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ الْمَوْجِبَةِ لِأَنَّهُ يَكُونُ وَجُودُ هَذَا الْعَالَمِ السُّفْلِيِّ وَالْمَحَلِّ الْهَيُولِيِّ مُمْتَزِجًا بِالْأَنْوَارِ وَالظُّلُمَاتِ، مُرَكَّبًا مِنَ الشَّرِّ وَالْخَيْرَاتِ، لِأَنَّ نِظَامَهُ حَاصِلٌ مِنْ تَرْكِيبِ الْأَضْدَادِ وَطِبَاعِ مِتَخَالِفَةِ الْمَوَادِّ وَالْأَجْسَادِ، وَلَا يَنْصَلِحُ تَعْمِيرُهَا إِلَّا بِنَفُوسٍ فَظَاطٌ غَلَاظٌ شَدَادٌ، وَقُلُوبٌ قَاسِيَةٌ كَالْحِجَارَةِ مُتَلَطِّخَةٌ بِالظُّلْمَةِ وَالسَّوَادِ، لَا يَلِينُهَا إِلَّا النَّارُ الْآخِرَةُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وَلَا يُوَثِّرُ فِيهَا الْوَعظُ وَالنَّصِيحَةُ وَالْإِنذَارُ، وَلَا يَنْجِعُهَا تِلَاوَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

بالدرس والتكرار، لعدم اهتدائهم بعالم آخر إليه رجعي نفوس الأخيار ومعدن العلوم والأنوار.

وعن بعضهم: إن الله قد أبطل قول اليهود وأظهر لهم كذبهم في هذه السورة في ثلاثة أمور: افتخروا بأنهم أولياء الله وأحبائه فكذبهم في قوله: ﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾. وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم، فشبههم بالحمار يحمل أسفاراً. وبالسبت وأنه ليس للمسلمين مثله فشرع الله لهم الجمعة - والله ولي الهداية والتوفيق.

المطلع السابع

في قوله تعالى

قُلْ إِنْ أَمَوْتُ الَّذِي تَفْرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْفِيكُمْ ثُمَّ تَرُدُّونَ
إِلَى عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

وفيه إشارات:

الأول في القراءة:

قرأ^(١) زيد بن علي عليه السلام: «إنه ملاقيكم» بدون الفاء. وفي قراءة ابن مسعود: «تفرون منه ملاقيكم» وهي ظاهرة. وأما التي بالفاء فلتضمن الذي معنى الشرط. وقيل: إن التقدير قل إن الموت هو الذي تفرون منه. فجعل الذي في موضع الخبر، لصفة للموت، ويكون «فإنه» مستأنفاً. وكذلك في قراءة زيد قد جعل «إن الموت الذي تفرون منه» كلاماً برأسه، أي إن الموت هو الشيء الذي تفرون منه، ثم استأنف إنه ملاقيكم.

﴿الإشراق الثاني﴾

[لا ينفع الفرار من الموت]

﴿قل﴾ - يا محمد صلى الله عليه وآله ﴿إِنَّ أَمَوْتُ الَّذِي تَفْرُونَ مِنْهُ﴾

لاعتيادكم^(٢) بصحبة أهل الدنيا وأبنائها وشهواتها ونسائها وما لها وأسبابها وبنائها ﴿فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ أي إنكم وإن فررتم من الموت أو القتل بتقوية المزاج وأكل الأغذية الجيدة والمشروبات المقوية، والتداوي بالأدوية والתרقيات لدفع السموم والآفات، وتحصيل الوقايات من الأسلحة الدافعة والدورع الواقية واتخاذ الأبنية والحصن الرفيعة والقلاع العالية الحصينة والبروج المشيدة الحارسة عن العدو - إلى غير ذلك من التدابير البشرية والحيل الآدمية لمدافعة الموت - فإنه لا ينفعكم عند حلول الأجل المعلوم عند الله، ولا بد أن ينزل بكم الموت ويلاقيككم ويدرككم، ولا ينفعكم الهرب منه ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾ [٧٨/٤].

وإنما قال بالفاء وحرف التأكيد والجملة الاسمية مبالغاً في الدلالة على أنه لا ينفع الفرار منه، فسواء فرّوا منه أو لم يفرّوا فإنه ملاقيهم، بل ربما كان نفس الفرار من أسباب الموت كما يشاهد في بعض مواضع الاحترازاات والاستعلاجات الطبية والنجومية، حيث يصير بعينه سبباً من أسباب الوقوع فيما وقع الفرار منه. فإذا كان الفرار كالسبب في ملاقات ما يفر منه فلامعنى للتعرض للفرار لأنه لا يباعدهم على أي وجه.

وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين عليه السلام: «كل أمره لاق ما يفر منه والأجل مساق النفس والهرب منه موافاته»^(٣). وقال زهير:

ومن هاب أسباب المنايا ينلته ولونال أسباب السماء بسلم
ولا شك إنها يناله، هابها أو لم يهبها، ولكنه إذا كانت بمنزلة السبب للمنية فالهيبة لامعنى لها.

(٢) لاعتيادكم - نسخه. (٣) نهج البلاغة، من المخطبة رقم ١٤٧ وفيه: كل امرئ لاق ما يفر منه في قراره.

﴿الإشراق الثالث﴾

في حكمة الموت

اعلم إنّه قد تقرّر في العلوم الكلية بيان حكمة الموت وحكمة نفرة النفوس عنه، أمّا حكمة الموت فلأنّ كون النفس في هذه الدنيا حال نقص دون التمام، وكونها في الآخرة حال تمام، فالبقاء على حال التمام أفضل وأكمل وألذّ وأشرف، كما أنّ حال الأبدان في الأرحام حال نقص عن التمام والكمال، وحالها بعد الولادة حال تمام وكمال؛ كما لا يخفى على أحد، ولا يجوز في العناية الربانيّة إهمال شيء من الكمالات والخيرات وعدم الإجابة به على مستحقّه، فيجب بمقتضى جوده ورحمته إكمال كلّ ناقص بكماله اللائق بحاله.

وكما أنّه لا يمكن الوصول إلى تمام الخلقة البدنيّة في الدنيا إلّا بعد تقدّم حال النقص في الرحم والجواز عليه والخروج عنه، فهكذا حال الأرواح في تمام تكوّنها الآخرويّ ونشأتها الثانويّة، فإنّها لا يصل إليها إلّا بعد تقدّم حال النقص في رحم الدنيا والورود فيها والجواز عليها والخروج عنها، فحال الأرواح بعد الموت على موازنة حال الأبدان بعد مفارقتها الأرحام لأنّ الموت ليس معناه سوى مفارقة الروح الجسد والدنيا، كما أنّ الولادة ليست سوى مفارقة الجسد المشيمة والرحم.

فالدنيا كالرحم، والبدن كالمشيمة، والروح كالجنين، والم نزع كالم الولادة، وملك الموت كالقابلة، والقبر كالمهد، وفضاء الآخرة وأنوارها الإلهيّة والجبروتيّة والملكوّيّة بالنسبة إلى ضيق الدنيا وظلماتها الثلاث التي بعضها فوق بعض - ظلمة الهوى وظلمة الطبيعة وظلمة النفس - بدواعيها الشهويّة والغضبيّة

والوهمية كفضاء الدنيا وأنوارها الشمسية والقمرية والسراجية بالنسبة إلى ضيق الجوف وظلماته الثلاث - ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن، أو ظلمات الجهادية والنباتية والحيوانية.

وأما حكمة كراهة الموت للأرواح: فإن الله - جلّ ثناؤه - جعل بواجب حكمته في طبع النفوس محبة الوجود والبقاء أبداً سرمداً، وجعل في جبلتها كراهة الفناء والعدم، لأن الوجود خيرٌ محض موثر عند الكلّ، فيحبه كلّ أحد ويبغض زواله، والموت يزيل هذا الوجود الدنيوي فيكون مكروهاً. هذا هو السبب الفاعلي، وأما السبب الغائي وحكمته فليحرص النفوس بطباعها وغرايزها على حفظ البقاء وهرب عن الأضداد والمفاسدات قبل بلوغها إلى درجة الكمال.

وهي هنا وجهان آخران أحدهما أن الباري جلّ مجده لما كان ذاته بذاته علة الموجودات ومقوم الحقائق ومقيم الكائنات وممسك السموات والأرض وهو باقٍ أبداً؛ صارت الموجودات كلّها تحبّ البقاء وتشتاق إليه، لأنه صفة موجدتها وعلتها، والمعلول يحبّ علته وصفاتها ويشتاق إليها. فمحبة البقاء وكراهة الفناء من فروع محبة الباري جلّ ذكره، فمن أجل هذا قالت الحكماء الأقدمون والعرفاء المحققون: «إن الباري - جلّ ثنائه هو المعشوق الأول يشताقه سائر الخلايق جبلةً وفطرةً ويدور عليه الكلّ طبعاً وإرادةً».

وثانيهما: أن أكثر النفوس لا يدري بأن لها وجوداً خلواً عن الأجسام، فيتوهم أن الموت فناء الذات بالكلية.

فإن قيل: لم لا يلهم الله النفوس بأن لها وجوداً مستقلاً ولا حاجة فيه إلى هذا البدن؟

قلنا: لأنه لا يصلح لها العلم بهذه المعاني، إذ لو علمت لفارقت أجسادها قبل أن تتم وتكمل، أو تهاونت في تدبيرها كما ينبغي، فأدت الأجساد إلى الفساد قبل استعدادها للمعاد وهذا مما يبطل حكمة اليجاد.

وأيضاً: إذا فارقت النفوس الأجساد قبل ذلك بقيت فارغة معطلة بلاشغل وعمل ولا معطل في الوجود. والحكمة تقتضي أن لا يكون شيء من الموجودات مهملاً معطلاً، كما أن الباري - جلّ ذكره - لم يخل أبدأً من تدبير وصنعة حتى يكون فارغاً بلا تدبير وإغاضة، بل كلّ يوم هو في شأن.

فظهر أن الموت لابد وأن يلاقيه الإنسان من جهة القضية الربانية مع كونه مكروهاً تفرّ وتنفّر منه النفوس بحسب ما هو مركز في غرايزها من جهة التدبير الإلهي، ولذلك سلّط عليها دواعي هي أسباب دوامها الدنيوي، وهي بعينها أسباب عطشها وهلاكها وبقاؤها ونفوسها. وهذا من عجائب حكمة الله في هذا العالم حيث يكون سبب البقاء بعينه سبب الهلاك والشقاوة، وتلك الأسباب والدواعي المسلّطة هي مثل الجوع والعطش والشهوات المختلفة والأشواق والذات الزائلة.

أما قصد الباري في تكوين الجوع والعطش وتسليطها على النفوس ليدعوها إلى الأكل والشرّب ليخلف^(٤) على أبدانها من الكيموسات الصالحة بدلاً عما يتحلّل منها ساعة فساعة، ليبقى بها الشخص والنوع، إذ كانت أجسامها دائماً في التحلّل والذوبان والسيلان.

وأما الشهوات المستولية فلأن يدعوها إلى الأغذية الجيدة والمأكولات المختلفة الموافقة لأمزجة أبدانها وما يحتاج إليه طباعها مدّة الكون.

وَأَمَّا اللَّذَّةُ: فلأن يكون ما يأكل ويشرب بقدر الحاجة ولا يزيد ولا ينقص.
وَأَمَّا الذي يعرض لها من الآلام والأوجاع عند الأمراض والعاهات^(٥)
العارضة لأجسادها فلأن يحرص النفوس على حفظ أجسادها من الآفات
ليبقى إلى وقت معلوم ولا يفسد قبل بلوغ النفس إلى كما لها اللائق بحالها.
فإن استكملها بالعلم والعمل وبلوغها إلى درجة العقل والمعقول بالفعل إنها
يحصل بآلات البدن واستعمال حواسه الظاهرة والباطنة مدة مديدة. ولذا قيل:
«مَنْ فَقَدَ حِسًّا فَقَدَ عِلْمًا».

﴿الإشراق الرابع﴾

[لمية لحوق الموت الطبيعي]

اعلم إنا بينا في بعض فصول أسفارنا^(٦) علة لحوق الموت الطبيعي
بكل نفس منفوسة بوجه تحقيقي غير ما اشتهر في الكتب الطبيعية والطبية، واستبطننا
ذلك من بعض الآيات القرآنية حسبها ألهمني الله، وأثبتناه بالبيان البرهاني
على نهج الحكماء الإلهيين، لا بالبيانات التي هي مسلك الأطباء والطبيين.
وحكاية القول فيه: إن في جبلة النفوس بل المكونات العنصرية كلها
الترقي من حال إلى حال والتدرج إلى كمال بعد كمال، والتوجه والسير الحثيث
إلى المبدأ الفعال والقيوم المتعال، وهذا أمر مشاهد في النبات والحيوان، فضلا
عن الإنسان، وقد أقيم في مواضعه عليه البرهان.

أولا ترى أن النفس الإنسانية منذ أول تكوينها النطفي قبل حين تكونها
النطفي كانت لها قوة قابلة هيولانية شبيهة بالعدم، كما قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَى

(٥) الآفات - نسخة. (٦) راجع الاسفار الاربعة: ٩٨/٨ الى ١٠٨. ٩٧/٩ الى ٥٣. ٩٧/٩ الى ٢٣٧.

عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مَنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴿١٧/٧٦﴾ ثُمَّ دَخَلَتْ فِي دَائِرَةِ النَّبَاتِ، ثُمَّ فِي دَائِرَةِ الْحَيَوَانِ، ثُمَّ ظَهَرَ مِنْهَا أَثَارُ الْبَشَرِيَّةِ حَتَّى بَلَغَتْ غَايَةَ النَّمُوِّ وَكَمَالَ الْخَلْقَةِ حِينَ أَشَدَّهَا الصُّورِي، فَصَارَتْ قُوَى الْقَوَى الشَّهْوِيَّةَ وَالغَضَبِيَّةَ، ثُمَّ إِذَا جَاوَزَتْ عَنْ وَقْتِ بُلُغِ غَايَةِ النَّمُوِّ فَسُرِعَتْ فِي الذَّبُولِ الْخَلْقِيِّ وَالْفَتُورِ الْبَدَنِيِّ، وَلَمْ يَكُنْ مَنْشَأُ ذَلِكَ آفَةً خَارِجِيَّةً وَرَدَتْ عَلَيْهَا أَوْ قُصُورٌ عَرَضٌ لَهَا فِي حِينَ حَرَكَتِهَا نَحْوَ الْكَمَالِ.

وقد علمت إنَّ الفائض من المبدأ الحق ليس إلَّا خيرًا وكمالًا - لا عدماً وشرًّا - واستدعاء القابل منه ليس إلَّا البقاء والدوام لا الذبول والفساد، بل منشأته توجَّه الطبيعة النفسانيَّة نحو نشأة ثانية وسلوكها مسلكاً آخر إلى عالم آخر، كما سننبه عليه تنبيهاً يليق بهذا الموضع.

وأما حديث تناهي القوى الجسديَّة في فعلها وانفعالها، وكلال الآلات عن تمادي الحركات والتغيَّرات إلى لانهاية، فهو إنَّما يصدق فيما يكون الأفعال والانفعالات صادرة عنها على ^(٧) الاستقلال، وأما على سبيل الاستمداد عما هو أرفع منها فيحتمل اللانهاية كما في حركات الأفلاك على رأيهم.

وأما حديث قصور مزاج الغذاء الذي يصير بدلاً عما يتحلَّل بحسب الكيفيَّة عن مزاج أصل البدن من جهة نقصان مراتب الهضم والتعديل فيه عن مراتبها في مادة البدن بمرتبة واحدة:

- وذلك لأنَّ النطفة بما وردت عليه خمسة هضوم وتعديلات - أحدها في المعدة، والثاني في الكبد، والثالث في العروق، والرابع عند الأعضاء، والخامس في أوعية المنى مثل الأثنيين والرحم - بخلاف الغذاء؛ فإنَّها تقصر عن المنى في تلك

المراتب بمرتبة واحدة أخيرة، وهي التي يصير
التي بها تآم الاستعداد لقبول الصورة الحيوانية، فلا يكاد فيها يزيد منها على
البدن لما ينقص من الاعضاء عنه، فلهذا يعرض الفناء.

فهو أيضا أمر تخميني مبناه على الظنون والترجيحات الخيالية - لا على
المقدمات الاضطرارية البرهانية، والبرهان هو المتبع ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

وأما حكاية النجوم وأحكامها في باب مقادير الأعمار: فأكثرها مجازفات
وتخمينات ﴿وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنُّ إِنْ أَلْظَنُ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾.

بل الحق الحقيقي بالتصديق أن الطبيعة بحسب ما وادعه الله في جبلتها
إذا جاوزت النوع الأخس - وقد بقيت بعد - فلا بد وأن تتخطي النوع
الأشرف، والآ لكانت معطلة، ولا معطل^(٨) في الوجود. وقد تقرر أيضا في العلوم
الإلهية أن الطبيعة العنصرية ما لم توف النوع الأخس لم تتجاوز منه الى
النوع الذي فوقه.

ثم لاشبهة في أن الإنسان بحسب كمال خلقته البدنية أشرف الأنواع
الحيوانية، لكونه تآم الحواس، مع^(٩) قوتين أخريين تخصصان به، وهما نظرية
وعملية، فمعلوم أن طبيعته قد تجاوزت عن جميع الحدود المترتبة التي في سائر
الحيوانات، بعدما تجاوزت عن سائر الدرجات النباتية، المتجاوزة عن الجهادية
والجسمية والجوهرية المطلقة والشينية العامة، وهي بعد في الحركة المعنوية؛ و
لم يبق من الصور والأنواع الممكنة في عالم الطبيعة ونشأة الدنياوية إلا وتجاوزت
عنه متوجهة نحو غيره، فلا بد من توجهها ورجوعها إلى عالم الآخرة وعند

(٨) ولا يعطل - نسخة. (٩) وله - نسخة.

الله، سواء كانت سعيدة مسرورة، أو شقية مخذولة معذبة منكوسة، لأن هذه الحركة من النفس ليست اختيارية بل اضطرارية جبلية.

فالموت الطبيعي عبارة عن تجاوز الطبيعة الإنسانية عن مراتب الاستكاملات الحيوانية المناسبة لها في هذه الدار - وهي عالم الشهادة - إلى أول نشأة تكون لها في الدار الآخرة وعالم الغيب.

فهذا هو السبب البرهاني للتمي لعروض الموت، كما أن ما ذكرناه أولاً هو السبب الغائي له. فافهم واغتنم فإنه مع كمال وثاقته وقوته ووضوحه وجلالته ربما خفي على الأذهان القاصرة الغير المناسبة لمطالعة المبادئ الإشرافية، وأخذ النتائج المطلوبة منها لاعتيادها بالتلقف والاكتساب عن المبادئ التقليدية الحسية - والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

﴿ تذكرة تمثيلية ﴾

[يجب الاستغناء عن البدن قبل خرابه]

إن معنى الموت في الحقيقة يرجع إلى ترك النفس استعمال الجسد، لأن البدن للنفس بمنزلة الدكان للصانع، والأعضاء بمنزلة الآلات، فإذا كُلت آلات الصانع أو انكسرت أو خرب الدكان وانهدم بنائه فإن الصانع لا يقدر على عمل شيء من الصنعة إلا أن يتجدد دكاناً آخر وأدوات متجددة أخرى. فكل صانع حكيم إذا فكر في أمره ونظر في عواقب عمره علم بأنه لا بد وأن يخرب يوماً دكانه وتكسر أدواته وتضعف قوة بدنه ويذهب أيام شبابه، فمن بادر واجتهد قبل خراب الدكان وكسر الآلات وذهاب القوة واكتسب مالا يغنيه عن الدكان واستغنى عن السعي، فإنه لا يحتاج بعد ذلك إلى دكان آخر

وأدوات أخرى مجهزة، بل يستريح من العمل ويستقل بالتمتع والالتذاذ بها كسب وادّخر، فهذه يكون حال النفوس الفاضلة بعد خراب أبنائها وعطب أجسامها.

فتفكر - يامسكين - وبادر واجتهد وتزود قبل خراب هذا الدكان وفساد الآلات، فإن خير الزاد التقوى.

﴿شك وتحقيق﴾

[أحكمة بقاء النفوس الكاملة في الدنيا]

إن قيل: ما العلة في بقاء النفوس الكاملة المجردة بذاتها، المستغنية عن البدن وقواه؛ مدة في هذه الدار مع ما يعترضهم من المحن والآلام وما يلحقهم من الأوجاع والشدائد وعداوة الجهال وفتنة الأشرار؟

يقال: الحكمة في ذلك كون تلك النفوس مشغولة بتدبير النفوس الناقصة المتجسدة كيلا يتم^(١٠) هذه وتتخلص من النفس، ويكمل تلك وتصير فوق التمام وبالغة إلى كمال بعد الكمال، وإلى حال أشرف وأعلى من ذلك الحال ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ﴾.

والمثال في ذلك: الأب الشفيق والأستاذ الرفيق في تعليم التلامذة والأولاد وإخراجهم إياها من الظلمات والجهالات إلى فسحة العلوم والمعارف ليتمون^(١١) هؤلاء ويكملون أولئك الآباء والأستاذون، ويخرجون بها في قوة نفوسهم من العلوم والصنائع والحكم إلى الفعل والظهور، اقتداء بالباري سبحانه وتشبهاً بالحكيم الأول في حكمته وجوده، إذ هو السبب في إخراج

(١٠) الظاهر: كي يتم.

(١١) تمون: ادخر ما يلزمه من المونة.

الموجودات من القوة والبطون إلى الفعل والظهور، فكل نفس هي أكثر علوماً وأحكم صنعة وأجود عملاً وعلى غيرها أكثر إفاضة وجوداً وإفاضة فهي أقرب إلى الله نسبة وأشد تشبهاً.

وهذه أولاً هي مرتبة الملائكة الذين ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [٦/٦٦] ف ﴿يَتَّبِعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ [١٧/٥٧] ولهذا قالت أئمة الحكمة العتيقة في تعريفها: «إنها هي التشبه بالإله بقدر الطاقة البشرية».

وفي الحكمة المحمدية - على الصادع وآله أفضل التقديسات والتسليطات -: «تخلّقوا بأخلاق الله». يعني من يكون علومه حقيقية وصنائه محكمة وأعماله صالحة صافية من الفسّ والدغل، وأخلاقه جميلة وآرائه صحيحة وفيضه على من دونه متصلاً فهو من أولياء الله المؤمنين المقربين منه وأحبائه المزدلفين لديه.

﴿الإشراق الخامس﴾

[التوحيد الأفعالي]

في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَرْدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ اعلم إنه قد وقعت نسبة قبض الأرواح وجذب النفوس وردّها إلى عالم الآخرة تارة إلى الله تعالى كما في قوله: [تعالى] ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [٤٢/٣٩] وتارة إلى بعض ملائكة الله المقربين كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَلَكُ اللَّوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ [١١/٣٢] وتارة إلى رسل الله كما في قوله تعالى: ﴿تَوَفَّهٖ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرَطُونَ﴾ [٦١/٦] وتارة إلى نفس النفس كما في قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ [٢٨/٨٩]
 ونارة لم ينسب إلى فاعلٍ معينٍ وقابض معلوم كما في هذه الآية. ونحن قد
 ذكرنا في تفسير سورة يس ما استفاد منه وجه في تعدد هذه النسبة وتكرر
 المبادئ في هذا الفعل، فليراجع إليه من أراد ذلك^(١٢)، ولكن لأنسكت ههنا
 عن ذكر شيء يسير من المقال يشير إلى لمية الحال.

فنتقول: إن بين الذات الأحدثية الإلهية وبين كل موجود طبيعي أمور
 متوسطة هي أسباب تحققه ووسائط تكوينه، ومنها ما هي أسباب جذب
 الأرواح والنفوس من أسفل سافلين، كما أنها بعينها أسباب وجودها وورودها
 من أعلى عليين.

فأولها اسم الله «القابض» في العالم الإلهي، ثم الملك المقرب الذي يجذب
 الأرواح في عالم القدس، ثم نفوس رسل الله وهم الدعاة إلى الله، ثم النفوس
 المطمئنة الراجعة إلى ربها راضية مرضية في عالم النفوس، ثم الطبيعة
 الانطباعية في عالم الطبائع؛ وإن كان لكل إنسان قوة محرّكة جاذبة للجسم
 الغذائي الترابي إلى درجة الطبيعة النباتية، وله قوة أخرى حيوانية فاعلة
 للحسّ والحركة الإرادية تجذب لطائف الأخلاط إلى أفق الأرواح البخارية،
 وله قوة نطقية فوق القوة الحيوانية تجذبها إلى مرتبة النفس النطقية، وفوقها قوة نبوية
 تدعو النفس النطقية جاذبة إلى عالم الملكوت الغيبية، وفوقها
 قوة جبرئيلية ترافقها وتصعد بها إلى عالم الربوبية. والله سبحانه بقوتها التي
 تمسك السموات والأرض أن تزولا فوق الكل ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ
 وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ ويقبض الكل باسمه «القابض» ﴿وَالْأَرْضُ بِمِجَازٍ

قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴿٨﴾.

فللإشارة إلى هذه المراتب المقتضية لقبض الأرواح وجذب النفوس إلى الله تعالى وقعت نسبة التوفي تارة إلى الله تعالى، وتارة إلى الملك الروحاني وإلى ملائكة هي دونه في الرتبة، وتارة إلى رسل الله، وتارة إلى النفس، تارة إلى الطبيعة المسخرة - كما في هذه الآية - تنبيهاً على اختلاف هذه النشآت وتعدد العوالم وتفاوت الدرجات للإنسان.

لكن يجب على الناظر المتأمل أن يعلم بما أكثرنا ذكره وكرّرنا إثباته في توضيح أسرار بعض الآيات أن كل فعل إذا نسب إلى الباري القيوم يكون بالحقيقة لا بالمجاز، وإن نسب إلى ماسواه يكون بالمجاز بذلك لأن الأسباب مستهلكة الذوات والمهيات عند مسببها، فإذا سمعت مثل قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ فاحمله على الحقيقة في التوفي، وإذا سمعت مثل قوله: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ﴾ فاحمله على المجاز.

فالكامل في العرفان من كان في حدقة عرفانه نوران: نور التوحيد، ونور الحكمة. ولا يطفى أحدهما نور الآخر، فبأحد النورين ينظر إلى توحيده تعالى، وبالنور الآخر ينظر إلى حكمته في ترتيب الأسباب للمسببات، ويرى كثرة صور الأعيان التي هي مظاهر الأسماء في وحدة وجوده وفيض جوده. وأكثر الناس ممن يشغلهم شأن عن شأن، فمنهم من راعى جانب التوحيد في الأفعال، فاهمل رعاية الحكمة والترتيب كالأشاعرة المنكرين للقول بالعلّة والمعلول وترتيب الأسباب - أولم يتدبروا في خلق السموات والأرض وما بينهما من عجائب الحكمة وبدائع الفطرة، وقد قال سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ﴾ [٣٨/٤٤] وقال تعالى:

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ * مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [١٨٥/٧ - ١٨٦] فهذه الآية ناصّة على وجوب النظر في المسائل الحكميّة على من وفق له.

ومنه من راعى جانب الحكمة في إثبات الوسائط، لكن أهل جانب التوحيد الأفعالي وصارت رؤية الأسباب القريبة حجاباً له عن رؤية مسبب الأسباب، وهذا كالمعتزلة المبتئين للعبد قدرة مستقلة.

وأما الذي تزين به محققوا الإسلام وحكامه شريعة سيّد الأنام - عليه وآله السلام - وهم الراسخون في علم القرآن والعالمون بتأويل الأحاديث: فهو الجمع بين التوحيد والشريعة الحكميّة، ولأجل هذا الجمع والتوفيق نسب الله الأفعال في القرآن مرّة إلى الملائكة أو العباد ومرّة إلى نفسه فقال في القبض تارة: ﴿قُلْ بِتَوْفِيقِكُمْ مَلِكُ أَمُوتِ الَّذِي وَكَّلَ بِكُمْ﴾ وتارة: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ وتارة: ﴿إِزْجِعِي إِلَى رَبِّكِ﴾ وقال في باب الحرانة: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ [٦٣/٥٦] ثم قال: ﴿إِنَّا صَبَّيْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا﴾ [٢٧ - ٢٥/٨٠] وقال في باب نفخ الأرواح في الأجساد مرّة: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [١٧/١٩] ومرّة: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ [١٢/٦٦] ومرّة: ﴿فَنَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [٤٩/٣].

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف ملك الأرحام: إنه يدخل الرحم فيأخذ النطفة في يده ثم يصورها جسداً، فيقول: يارب أذكر

أم انتهي أسوي أم معوج؟ فيقول الله ماشاء، ويخلق الملك^(١٣).

وفي لفظ آخر: يصور الملك فيها الروح بالسعادة والشقاوة^(١٤).

وقال بعض السلف: إن الملك الذي يقال له الروح هو الذي يولج الأرواح في الأجسام، وإنه يتنفس بوصفه فيكون كل نفس من أنفاسه روحاً يلج في جسم، ولذلك سمي روحاً.

وما ذكره في مثل هذا الملك وصفته فهو حق يشاهده أصحاب القلوب ببصائرهم، وهذا بعينه كحال المتكلم بالكلام الحكمي حيث أن كل نفس من أنفاسه يفيد معنى عقلياً يلج في تشكّل كلامه، وكذلك ذكر الله في القرآن الآيات الدالات على وجوده ووحدانيته، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [١٩٠/٣].

ومثل قوله: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [٥٣/٤١] فنسب الدلالة على وجود ذاته والشهادة على وحدانيته إلى الموجودات الآفاقية والأنفسية ثم قال: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [٥٣/٤٧] وقال أيضاً: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [١٨/٣] فبين أنه الدليل على نفسه.

وليس ذلك بمتناقض بل طرق المعرفة مختلفة: بعضها من جهة الحكمة والترتيب في النظام، وبعضها من جهة التوحيد وأحدية الجمع؛ فكم من سالك عرف ذاته بوسيلة النظر إلى الموجودات، وكم من طالب عرف بالنظر إليه

(١٣) جاء ما يقرب منه في مسلم: كتاب القدر ج ١٦/١٩٤.

(١٤) راجع الكافي: كتاب العقيدة، باب بدا خلق الإنسان.. ج ٦ ص ١٣.

كُلَّ الموجودات، فقال: «عرفت ربِّي برَّبِّي، ولولا ربِّي لما عرفت ربِّي».

وهذا بعينه مسلك الصَّديقين، والأَوَّل مسلك ذوي الأنظار.

وأيضاً قد وصف الله نفسه بأنَّه المحيي والمميت، ثمَّ فَوَضَّ الموت والحياة إلى ملكين. ففي الخبر: «إِنَّ ملك الموت وملك الحياة تناظرا فقال ملك الموت: أنا أُميت. وقال ملك الحياة: أنا أَحْيِي الأموات. فأوحى الله إليهما: كونَا على عملكما وما سَخَرْنَا له من الصنع؛ فأنا المحيي والمميت ولا يحْيِي ولا مِمِّت سِوَايَ».

فالمَحَقُّ العارف هو الذي يَنكشِفُ له بنور معرفته أن لا قِوَامَ للأشياء عنده بأنفسها وإنَّما قِوَامُهَا بغيرها، فهي باعتبار أنفسها باطلات الذوات هَالِكَاتُ الهَوَاتِ والإِنْيَاتِ، وإنَّما حَقِيقَتُهَا^(١٥) بغيرها لا بأنفسها من حيث هي. فإذا لَاحَقَ عند المَحَقِّ المَحَقُّ إِلَّا الحقَّ القَيُّومَ الذي ليس كمثله شيء فهو القائم بذاته وكلَّ ماسِوَاهُ قائِمةٌ بقدرته، فهو الحقُّ وماسِوَاهُ باطل. ولَمَّا جَرَى هذا المعنى على لسان بعض الأعراب قصداً أو إتِّفَاقاً صَدَّقَهُ رسول الله صَلَّى الله عليه وآله فقال: أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ قَوْلُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ وَكُلَّ نَعِيمٍ لِمَحَالَةٍ زَائِلٌ^(١٦) فَكُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ.

﴿الإشراق السادس﴾

[المحيي هو المميت]

لَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ لِلْإِنْسَانَ مَرَاتِبَ مُخْتَلِفَةً فِي الْوُجُودِ [و] لِتَحْصِيلِ كُلِّ مَرْتَبَةٍ

(١٥) حَقِيقَتُهَا - نَسْخَةٌ. (١٦) رَاجِعُ الْبَغَارِيِّ: بَابُ أَيَّامِ الْجَاهِلِيَةِ ٥٣/٥. سَلَمٌ: الشَّعْرُ ١٥/١٣.

أسباب وعلل أوجدها الله تعالى؛ فاعلم إن محصل كل مرتبة عالية للإنسان بالذات مستتبع لزوال مرتبة دانية له بالعرض والتبعية؛ فمحيي الإنسان في كل نشأة هو محيته في النشأة المتقدمة عليها. ولذا قيل لقاطب الروح إنه ملك الموت، نظراً إلى هاتين الجهتين، ويسمى بأبي يحيى على الرسم، لامن باب تسمية الشيء باسم ضده كما هو عادة العرب، وأما نسبة الإحياء إلى ملك آخر غير ملك الموت كما سبق، فذلك التعمد بالقياس إلى وجود مرتبة ونشأة وعدم مرتبة ونشأة أخرى.

﴿الإشراق السابع﴾

في لمية توجه الروح الإنساني إلى الله سبحانه.

إن من الحكمة البالغة والنعمة السابقة أن الله قد جمع في سنخ حقيقة الإنسان ما أفرد به الملائكة المقربين والحيوانات المبعدين، فضلاً عما خص به غير هذين الجنسيتين من العالمين أجمعين.

فمن ذلك أنه تعالى أفرد الملك بنور روحاني علوي باقي أبدي، لأنه نور من أنوار الله وسر من أسرار الله، وأفرد الحيوانات بروح سفلي فان ظلماني، فأفرد الإنسان بالتركيب بين الروحين فيه: فان حيواني وباقي ملكي.

فالحكمة في ذلك أن الروح الملكي غير متغذ ولا نام، وإتيا بقائه بالتسبيح والتقديس، وهما بمثابة النفس للحيوان، ولهذا ليس للملك الترقّي من مقامه لقوله: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ [١٦٤/٣٧].

والروح الحيواني قابل للترقي لأنه متغذ فجعل الإنسان مركباً من الروحين لينطبع بروحه الملكي بطبع روحه الحيواني في التغذي وقبول الفناء

الذي يعبر عنه بالموت ليصير مترقياً كالحیوان، قابلاً لأن ينتقل من هذه الدار إلى دار البقاء، مترقياً إلى العالم الأعلى، وينطبع روحه الحيواني بطبع روحه الملكي ليصير مسبحاً ومقدساً كالملك، باقياً بعد المفارقة، عارفاً بالله - بخلاف الحيوانات -

ولكن من اختصاص الروح الحيواني بالتغذي أن يجعل الغذاء من جنس المتغذي ولونه وصفته. ومن اختصاص الروح الإنساني أن يكون متلوّناً بلون الغذاء ومتصفاً بصفته، وذلك لأنّ غذاء الروح الحيواني الطعام والشراب وهما من الجسد والنبات، والحيوان المذبح المطبوخ، وفيها الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة مركوزة بالطبع؛ والروح الحيواني غالب عليهما ومنصرف فيهما يجعلهما من جنس المتغذي. وغذاء الروح الإنساني ذكر الله وطاعته والشوق إلى جنابه والمحبة إلى لقائه كما قال الله تعالى في أواخر هذه السورة: ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [١٠/٦٢] وقوله: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [٢٨/١٣] وأمثال ذلك، وفيه النور والجذبة الإلهية، وهما غالبان عليه. فالروح يتجوهر بجوهرها وفي تجوهره بتجوهر الروح الرباني نوع من الفناء عن وجوده والبقاء بنور ربّه. فهو بمثابة ميت ذاق الموت ثم أُحيى بنور ربّه كما قال تعالى ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [١٢٢/٦].

وقد انكشف هذا المعنى لبعض الحكماء السابقين كغفرور يوس مقدّم المشائين - وهو أعظم تلامذة أرسطاطاليس الحكيم - حيث ذهب إلى أنّ النفس الإنسانية ستصير بعد إحكام نور المعرفة عين النور العقلي الذي هو بذاته عقل بالفعل وفاعل للمعقولات التفصيلية.

وظاهر أَنَّ النفس مالم تمت عن نشأتها النفسانية لم تتحد بالعقل الفعّال المنور لما في الدار الآخرة من الصور والمهيآت، فهذا الفناء الذي استحقّ به الروح الإنساني الإحياء الأخرى بنور الله إنّها استفادته بسبب النفس الحيوانية التي هي ذائقة الموت وقابلة الفناء، فافهم واغتنم فإنّه عزيز الجدوى.

﴿الإشراق الثامن﴾

[ظهور صور الأعمال والملكات في الآخرة]

إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ إشارة إلى ظهور صورة الأعمال والأخلاق يوم القيامة، فَإِنَّ النَّاسَ يَحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صُورِ نَبَاتِهِمْ وَهَيْئَاتِ ضَهَائِرِهِمْ وَأَشْكَالِ أَخْلَاقِهِمْ وَصِفَاتِهِمُ الْحَاصِلَةِ مِنْ تَكَرُّرِ الْأَفْعَالِ وَالْمَعَامَلَاتِ الْمُؤَثِّرَةِ فِي الْقُلُوبِ إِنْارَةً وَإِظْلَامًا، فَإِنَّ الْأَعْمَالَ هِيَهَا بِمَنْزِلَةِ الْحِرَاءَةِ وَالزَّرَاعَةِ وَطَرَحِ الْبُذُورِ فِي أَرْضِ الْقُلُوبِ، وَالنَّبَاتِ وَالْإِعْتِقَادَاتِ الْمُسْتَوْرَةِ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الْبُذُورِ، وَمَدَّةُ الْكُونِ فِي الدُّنْيَا كَمَدَّةِ الشِّتَاءِ الَّتِي يَحْتَجِبُ الْأَرْضَ فِيهَا عَنِ الشَّمْسِ عَنْ سَمْتِ رُؤُسِ أَهْلِهَا، فَإِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَاشْتَدَّتْ حَرَارَةُ الشَّمْسِ وَقَتَ الرَّبِيعِ يَظْهَرُ مَا كُنْ فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ مِنَ الْبُذُورِ، وَيَحْصُلُ الْأَزْهَارُ وَالْأَنْثَارُ، وَانْكَشَفَ مَاسْتَرُ فِي بَوَاطِنِ الْأَشْجَارِ مِنَ الْأَنْوَاعِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْأَلْوَانِ الْمُتَضَادَّةِ، فَيَكُونُ كُلُّ ثَمَرَةٍ مُنَاسِبًا لِحَبِّهِ وَبُذْرِهِ، وَيَكُونُ فِيهَا بَعْضُهَا حُلُومًا وَبَعْضُهَا مُرًّا وَبَعْضُهَا حَامِضًا، وَبَعْضُهَا تَرِياقًا نَافِعًا، وَبَعْضُهَا سَمًّا نَاقِعًا.

فهكذا يكون الحال يوم قيام الساعة وطلوع شمس الحقيقة من مغربها، وعند ذلك يكون حشر الحقائق: ﴿وَحْشَرْنَاَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [٤٧/١٨] وَرُوزَهَا لِلْحَقِّ تَعَالَى: ﴿وَيَرْزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [٤٨/١٤]

وظهور بواطنها وسرائرها: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ [٩/٨٦].

ويكون الحشر لهم على أنحاء مختلفة: فلقوم على سبيل الوفد: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقْدًا﴾ [٨٥/١٩] ولقوم على سبيل الوهن والعذاب: ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا﴾ [٨٦/١٩] ﴿يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ﴾ [١٩/٤١] وقوم يساقون على وجوههم كالحوانات المؤذية.

وبالجملة كل أحد يحشر إلى ما يعمل لأجله وبحجة، كما يدل عليه مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ [٨٤/١٧] وقوله: ﴿أُحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجُهُمْ﴾ [٢٢/٣٧] وقوله: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ﴾ [٦٨/١٩] حتى أنه: «لو أحب أحدكم حجراً لحشر معه» - كما ورد في الحديث^(١٧) - ولا شك أن المحشور مع الحجر كان من جنس الحجر. وفيه سر غامض.

وبالجملة إن أفاعيل الأشقياء المدبرين، المتوقفين بحسب مهمهم القاصرة عن الارتقاء إلى عالم الملكوت في البرازخ الحيوانية ومادونها بأعمال يناسبها، فلا جرم تكون تصوراتهم مقصورة على أغراض شهوية أو غضبية أو محبة أجساد جمادية كالذهب والفضة والياقوت، فيحشرون على صور تلك الحيوانات وما هي أنزل منها في الدار الآخرة كما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَلْوَحُوشُ حُشِرَتْ﴾ [٥/٨١] وقول النبي صلى الله عليه وآله: «يحشر بعض الناس على صورة تحسن عندها القردة والخنازير».

وربما يتصور بعضهم في هذه الدار بصورهم الحقيقية الآخروية لأهل الكشف والشهود وذلك لغلبة سلطان الآخرة على بواطنهم.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

المطلع الثامن

في قوله سبحانه

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

وفيه إشارات:

الأول: في اللغة والقرائة:

قال الشيخ أبو علي الطبرسي (ره): «الْجُمُعَةُ وَالْجُمُعَةُ^(١) لفتان، وجمعها: جُمُعٌ وَجُمُعَات. قال الفراء: وفيها لغة ثالثة: جُمُعة - بفتح الميم - كضَحكة وَهَمزة».

وفي الكشف: «يوم الجمعة: يوم الفوج المجموع. كقولهم: «ضَحَكة» للمضحك منه. ويوم الجمعة - بفتح الميم -: يوم الوقت الجامع. كقولهم: ضَحَكة وَلُغنة وَلُعبة، ويوم الجمعة تثقيل للجمعة كما قيل: عُسرة في عُسرة، وقرأ بالوجوه الثلاثة».

و «من» بيانية مفسرة لـ «إذا».

و «النداء» الأذان. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذن واحد، وكان إذا جلس على المنبر أذن المؤذن على باب المسجد، فإذا نزل أقام الصلوة، وكان ذلك مستمراً إلى زمان عثمان، فكثر الناس وتباعدت المنازل

فأحدث الأذان الثاني، فزاد مؤذناً آخر فأمر بالتأذين الأول على داره التي تسمى زوراء، فإذا جلس على المنبر أذن المؤذن الثاني فإذا نزل أقام الصلوة. وإنما سميت جمعة لأن الله تعالى فرغ فيه من خلق الأشياء، فاجتمعت فيه المخلوقات. وفيه سرٌ سنشير إليه. وقيل: لأنه يجتمع فيه الجماعات. وقيل: إن أول من سبأها جمعة كعب بن لوي، وهو أول من قال: «أما بعد». وكان يقال لها «الغروبة» - عن أبي سلمة -

وقيل: أول من سبأها جمعة الأنصار. وذكر ابن سيرين جمع أهل المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وآله ونزول هذه السورة، فقالت الأنصار: لليهود يومٌ يجتمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك، فهلّموا نجعل لنا يوماً نجتمع فيه فنذكر الله فيه ونصلي. فقالوا: يوم السبت لليهود، يوم الأحد للنصارى، فاجعلوه يوم الغروبة.

فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة فصلّى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم، فسّموه يوم الجمعة لاجتماعهم فيه، فأنزل آية الجمعة، فهي أول جمعة كانت في الإسلام^(١).

وأما أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وآله فهي إنه لما قدم المدينة مهاجراً نزل قبا على بني عمرو بن عوف وأقام بها يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة عامداً المدينة فأدركته صلوة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن وادٍ لهم، فخطب وصلى الجمعة^(٢).

(٢) الاقوال مما ذكر في مجمع البيان في تفسير الآية: ج ٩ ص ٢٨٦.

(٣) الكشف: تفسير سورة الجمعة، ج ٣ ص ٢٣٠.

﴿الإشراق الثاني﴾

في فضل يوم الجمعة

عن النبي صلى الله عليه وآله: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وفيه خُلِقَ آدم، وفيه أُدْخِلَ الجنة، وفيه أُهْبِطَ إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة^(٤).

وعنه صلى الله عليه وآله: أتاني جبرئيل وفي كفه مرآة بيضاء وقال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك ليكون لك عيداً ولائمتك من بعدك. وهو سيّد الأيام عندنا، ونحن ندعوه إلى الآخرة يوم المزيد^(٥).

وعنه صلى الله عليه وآله: إن لله في كل جمعة ستمائة ألف عتق من النار^(٦).

وفي الحديث: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد بأيديهم صحفٌ من فضة وأقلام من ذهب، يكتبون الأوّل فالأوّل على مراتبهم^(٧).

قيل: كانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مفتحة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرّج.

وقيل: أوّل بدعة أحدثت في الاسلام ترك البكور إلى الجمعة.

(٤) الترمذي: ٣٥٩/٢ راجع ايضاً ابن ماجه: ٣٤٥/١ والوسائل: ٦٧/٥.

(٥) الكشف: الصفحة السابقة.

(٦) جاء كذلك في الكشف ويجمع البهان وفي الوسائل ٦٦/٥: في كل ساعة ستمائة ألف ...

(٧) جاء مايقرب منه في الوسائل ٤٢/٥ ومسلم ١٤٥/٦.

وعن أبي جعفر عليها السلام يقول: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة^(٨).

وروى سهل بن زياد عن أبي بصير، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن يوم الجمعة سيد الأيام، يضاعف الله فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، ويستجاب فيه الدعوات، ويكشف به الكربات، ويقضي فيه الحاجات العظام، وهو يوم المزيد، لله فيه عتقاء وطلقاء من النار. ما دعا الله فيه أحد من الناس وعرف حقه وحرمة إلا كان حقاً على الله أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار، ومن مات فيه يومه أوليلته مات شهيداً وبعث آمناً، وما استخف أحد بحرمة وضيع حقه إلا كان حقاً على الله عز وجل أن يصليه نار جهنم إلا أن يتوب^(٩). وفي فضله أحاديث كثيرة وفيها نقلناه كفاية للمستبصر.

﴿الإشراق الثالث﴾

في الحكمة المتعلقة بالنداء - أي الأذان -

اعلم إنه لما كان كل واحد من الأوضاع الشرعية مشتملاً على سر إلهي نوري كاشتغال الإنسان المكلف به على لطيفة ربانية نورية ليكون له قربة إلى جناب^(١٠) الحق ووصلة إلى رضوانه ومناجاة له، ومن جملة تلك الأوضاع

(٨) الوسائل: أبواب صلاة الجمعة، باب ٤٠ ج ٥ ص ٦٤.

(٩) الوسائل: الباب السابق ص ٦٣، والراوي فيه: ابن أبي نصر بدل أبي بصير وفيه بعض الاختلاف

مع المذكور هنا.

(١٠) جوار - نسخة.

الأذان. فشرع قبل الصلوة ليتنبه ويعرض عن غير الله ويتوجه بشراشر قلبه وسره إلى جناب القدس ليستأهل لمناجاة الحق، لأن الإنسان متغير عما هو عليه حالا بعد حال، متعرض للانتقال والزوال، ليس له قوة الثبات على أمر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله مع جلالة قدره وعلو سره يؤمر بالثبات والاستقامة ويسئل الثبات على الدين والطاعة، فكان شرع الأذان موجبا لانتباه النفوس الراقدة، معدا لأن يستأهل النفس لذكر الله، لأنه معراج المؤمن، وذكر العبد لله مستلزم لذكر الله العبد كما قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [١٥٢/٢].

وفي الحديث القدسي: «من ذكرني في خلأ ذكرته في خلأ، ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه»^(١١).

ومعلوم إن من ذكر الحق فقد جالس، لقوله تعالى: أَنَا جَلِيسٌ مِنْ ذِكْرِي^(١٢). ومن جالس من ذكره وهو ذو بصيرة رأى جليسه وشاهده، ومن شاهده فقد أدركه، وهذا غاية مطلب الصديقين، ومآل حال أهل الله ﴿وَيَذْكُرِ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾.

ثم الأذان يجمع صفات الجلال والإكرام، وأول أجزائه: «الله أكبر» وهو ايدان بأن الله أكبر من جميع الأشياء، بل هو أكبر من أن ينسب إليه هذه النسبة، فإن الكبرياء رداءه، والعظمة إزاره، ووظيفة السامع من استماع هذه الكلمة الرجوع إلى الله تعالى ورفض ماسواه الذي هو ظله، لأن الوجود كله لله من حيث ذاته ومن حيث أسنائه الحسنى ومن حيث أفعاله لا وجود لما سواه.

(١١) المعاسن: ج ١ ص ٣٩. وجاء ما يقرب منه في الكافي: ج ٢ ص ٤٩٨ و ٥٠٦.

(١٢) الكافي: كتاب الدعاء، باب ما يجب من ذكر الله ... ج ٢ ص ٤٩٦.

ولمّا كانت النبوة الأولى لم تنتبه^(١٣) النفوس المشتغلة بالمادية غالباً
 شرع التكرار لإثبات معنى الألوهية الجامعة لجملة الأسماء والصفات في مرآة
 النفس الناطقة.

ثم كلمة الشهادة التي هي كالعنوان لما حصل في النفس من معنى
 الجزء الأول من التصديق الذي هو عمل القلب، والجزء الأول يشير إلى
 إثبات الواحد الحق، والثاني يشير إلى نفي شريكه، وقد علمت عما سبق إليك في
 التعاليم إن الايمان بالله يجعل للنفس استعداداً لقبول الفيض الإلهي، الموجب للقربة
 والزلفى، وينقي النفس عن المضلّ الدنيويّة
 والأخرويّة - على ما بين فيها سبق من تفسير آية النور - أن كلمة التوحيد
 بمنزلة المصقلة في إزالة ظلمة الرين والطبع عن مرآة القلب.

ثم عقب الكلمة الثالثة المشيرة إلى الإعراف برسالة محمد صلى الله
 عليه وآله، ليحصل^(١٤) لهم بذلك التزام أوامره ونواهيه، وقد علمت الاحتياج
 إلى وجود النبي صلى الله عليه وآله لما مرّت إليه الإشارة من أن الناس
 صنفان: صنف يستوي عندهم المعقول والمحسوس - وهم الأنبياء - وصنف
 لا يتعدى نظرهم عن عالم المحسوس - وهم أكثر الخلق - فلا يدركهم من مرشد يرشدهم
 إلى ما لا يهتدي إليه بالحسّ بل بالعقل، فإنّ للنبوة طوراً وراء
 طور العقل لا يدرك إلا بالكشف الشهودي، وليس لكلّ عبد أن ينال درجة
 النبوة، بل رتبة الولاية، فإنّ جناب الحقّ جلّ من أن يكون شريعة لكلّ وارد
 أو يطلع عليه إلاّ واحداً بعد واحد.

على أن النبوة قد ختمت بنبيّنا محمد صلى الله عليه وآله لأنّه في أعلى

مرتبة العلم والحكمة وله الدرجة العليا والزلفى، وقد طلب إبراهيم الخليل عليه السلام في دعائه عن الله تعالى بعثة منه في ذرئته حيث قال تعالى حكاية عن دعائه: ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [١٢٩/٢].

ثم ذكر بعد كلمتي الشهادة دعوة الخلق إلى مناجاة الحق وطلب الوقوف بين يدي الرب سبحانه للدعاء والصلوة الموجبة للفلاح - وهو إدراك المنية والبغية، إما في الدنيا كالسعادة التي يطلب بها حياتهم في دنياهم، وإما في العقبى وهو بقاء بلا فناء وغنى بلا فقر وعز بلا ذلّ وعلم بلا جهل ﴿وَأَنَّ الْأَذَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾.

ثم إنه ختم بها بدأ منه إشارة إلى استغنائه عن الجميع - فإن الله غنى عن العالمين - والأمر كله منه أبتدائه، وإليه انتهائه، وإليه يرجع الأمر كله، وهو المقصود الأول والمرجى، وإليه الرجعي - كما قيل:

محرّك الكل أنت القصد والغرض وغاية ما لها مرمسي ولا غرض
من كان في قلبه مثقال خردلة سوى جلالك فاعلم أنه مرض

واعلم إن سرّ الإقامة قد علم بما سبق، ونذكر فيها نكتتين:

الأولى: الإفراد ليكون أسرع إلى المراد الذي هو الصلوة، وفيه إشارة إلى طلب زيادة الإخلاص والخشوع والتواضع لقربه من الوقوف بين يدي الله. والثانية: زيادة لفظ «قد قامت الصلوة» للدلالة على أن ذكر الله قائم على باطن كل نفس، فيجب أن يكون الظاهر موافقاً للباطن والعلانية حاكية عن السرّ.

﴿الإشراق الرابع^(١٥)﴾

في الحكمة المتعلقة بوجوب الصلوة يوم الجمعة

اعلم إنه لما اقتضت الأسماء الحسنى الإلهية ظهور آثارها جميعاً في المظاهر الكونية لنلّا يتعطل طرف من الألوهية ظهرت في نوع الإنسان الذي أوجده لأجل العبادة كما أشار إليه بقوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [٥٦/٥١] وطبائع أكثر الناس مجبولة على العدول عن منهج الحق والانحراف عن سنن العدل كما أشار إليه بقوله: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [١٣/٣٤] وقوله: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [١٠٣/١٢] وقوله: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ [٧٠/٢٣] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.

وقد تقرّر هذا البيان بنيانه^(١٦) في كثير من الأحاديث القدسية، مثل قوله تعالى: «كلكم ضالّ إلا من هديته، فاستلوني الهدى أهدكم. وكلكم فقير إلا من أغنيته فاستلوني أرزقكم، وكلكم مذنب إلا من غفرته فمن علم منكم أيّ ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي»^(١٧).

فلو أن الناس أهملوا وطبائعهم وتركوا سدى وخلى بينهم وبين طبائعهم لتوغلوا في الدنيا، وانهمكوا في اللذات الجسمانية، وطلبوا دواعي القوى

(١٥) ذكر المؤلف ماجاء في هذا الإشراق ومابعده في تفسير سورة البقرة ٢٧٤/١ - ٢٨٥.

(١٦) بنيانه - نسخة.

(١٧) الترمذي: ٦٥٦/٤. ابن ماجه: ١٤٢/٢. مسند: ١٥٤/٥ مع فروق.

الظلمانية لضرورتهم بها واعتيادهم من الطفولية والصبي حتى زالت استعداداتهم وانحطوا عن رتبة الإنسانية فمسخوا ومثلوا بالبهائم والسباع كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْ مِنْهُمْ الْفَرْدَ وَالْأُنْثَىٰ﴾ [٦٠/٥].

وإن حوفظوا ودعوا بالسياسات الشرعية والعقلية والحكم والآداب والمواظ على الوعدية والوعيدية ترقوا من حد البهيمة وتنورت بواطنهم بنور الملكية، كما قال الشاعر:

هي النفس إن تهمل تلازم خساسة وإن تنبعث نحو الفضائل تلهج
فلهذا وضعت العبادات وفرض عليهم تكرارها في الأوقات المعينة
ليزول عنهم بها درن الطبائع المتركمة في أوقات الغفلات، وظلمة الشواغل
العارضة في أزمنة اتخاذ اللذات وارتكاب الشهوات، فيتتور بواطنهم بنور
الحضور وينتقش^(١٨) قلوبهم بالتوجه إلى الحق عن السقوط في هاوية النفس
والعنور، ويستريح بروح الروح وحب الوحدة عن وحشة الهوى وتفرق
الكثرة.

كما قال صلى الله عليه وآله: «الصلوة إلى الصلوة كفارة ما بينها من
الصغائر ما اجتنبت الكبائر»^(١٩).

ألا ترى كيف أمرهم عند الحدث الأكبر ومباشرة الشهوة بتطهير البدن
بالغسل، وعند الحدث الأصغر بالوضوء، وعند الاشتغال بالأشغال الدنيوية
في ساعات اليوم واللييلة بالصلوات الخمس المزیلة لكدورات مدركات
الحواس الخمس الحاصلة في النفس منها كل ما يناسبه؟

(١٨) في ج ١ ص ٢٧٦، وينبعث. (١٩) جامع احاديث الشیعة: كتاب الصلوة، الباب ١ الحديث ٥٣.

ولذلك وضعوا بإزاء وحشة تفرقة الأسبوع وظلمة انفرادهم بنوئب
 الاشتغال والمكاسب والملابس البدنية والملاذ الجسدية اجتماع قوم على
 العبادة والتوجه لتزول وحشة التفرقة بانس الاجتماع والحضور، ويحصل بينهم
 نور المحبة الايمانية والمؤالفة القلبية، وتزول عنهم ظلمة الاشتغال بالأمر
 الدنيوية والإعراض عن الحق من جهة الأغراض المختصة الشخصية.
 فوضع لليهود في قديم الزمان أول الأسابيع لكونهم أهل المبدأ والحس
 الظاهر، وللنصارى مابعد آخرها لكونهم أهل المعاد الروحاني وأهل الباطن
 المتأخرين عن المبدأ والظاهر، وللمسلمين آخرها الذي هو يوم الجمعة لكونهم
 في آخر الزمان، وهم أهل النبوة الختمية وأهل الوحدة الجمعية للكل.
 وإن جعل السبت آخر الأسبوع - على ما نقل أنه السبع^(٢٠) - بالنسبة
 إلى الحق تعالى، لأن عالم الحس الذي إليه دعوة اليهود وهو آخر العوالم
 بالنسبة إليه، وأول العوالم عالم العقل الذي إليه دعوة النصارى، والجمعة هي
 يوم الجمع والختم - هذا على ما ذكره بعض أهل القرآن^(٢١) رحمه الله.

﴿استشهاد قرآني﴾

[علة تعيين الجمعة للمسلمين]

ومما يناسب ما ذكر ويؤكد ما استفيد من كلام بعض المحققين وهو إن
 موسى عليه السلام لما كان باعتراف قومه من أهل المبدأ وصاحب التنزيل كان
 من جانب الغرب، وهو موضع أقول النور كما أشير إليه بقوله تعالى: ﴿وَمَا
 كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ﴾ [٤٤/٢٨].

وَلَنْ عَمِي عَلَى السَّلامَ لَمَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَعَادِ وَصَاحِبِ التَّأْوِيلِ كَانَ
مَكَانَهُ فِي الشَّرْقِ - وَهُوَ مَوْضِعُ ظَهْوَرِ النُّورِ وَطُلُوعِهِ ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْمَهُ
إِذِ انْتَبَهَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ [١٦/١٩].

وَأَنْ نَبَيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَمَّا كَانَ جَامِعَ الْمَنْزِلَتَيْنِ - الْمَبْدَأِ وَالْمَعَادِ -
وَالْبَرْزَخِ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ الْجَانِبَيْنِ - الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - بِوَجْهِهِ الْمُبَرَّأِ عَنِ الْعَالَمَيْنِ
- الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِوَجْهِهِ - كَانَ مَكَانُهُ مُتَوَسِّطًا بَيْنَ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ.

أَمَّا كَوْنُهُ جَامِعًا لِلْمَبْدَأِ وَالْمَعَادِ فَلَمَّا لَهُ مَنْزِلَةٌ فِي الْمَبْدَأِ - «كَنتَ نَبِيًّا وَآدَمَ
بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ»^(٢٢) - وَلِكُلِّ شَيْءٍ جَوْهَرٌ وَجَوْهَرُ الْخَلْقِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَآلِهِ. وَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَنْزِلَةٌ فِي الْمَعَادِ إِذْ هُوَ شَفِيعُ يَوْمِ الْحُشْرِ لِقَوْلِهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: «أَدْخَرْتُ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي»^(٢٣).

وَأَمَّا كَوْنُهُ مُتَوَسِّطًا فَلَمَّا قَبْلَةَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى الْغَرْبِ مِنْ وَسْطِ
الْعَالَمِ، وَقَبْلَةَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ مِنْهُ إِلَى الْمَشْرِقِ، وَقَبْلَةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَآلِهِ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: «مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قَبْلَتِي»^(٢٤).
وَأَمَّا كَوْنُهُ مُبَرَّنًا عَنْهَا فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا شَرْقِيَّةَ وَلَا غَرْبِيَّةَ﴾ [٣٥/٢٤]
وَهُمَا حَرَامَانِ عَلَى أَهْلِ اللَّهِ.

﴿الإشراق الخامس﴾

فِي كَمِيَّةِ وَجُوبِ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا

لَمَّا عَلِمَ الشَّارِعُ أَنَّ جَمِيعَ أَفْرَادِ الْإِنْسَانِ لَا يَرْتَقُونَ فِي مَدَارِجِ الْعَقْلِ إِلَى

(٢٢) مناقب: ج ١ ص ٢١٤ وفي الترمذي ج ٥ ص ٥٨٥: «بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ».

(٢٣) راجع الحُصَالِ ص ٢٥٥ وَعَيْنُ الْأَخْبَارِ ج ١ ص ١٣٦.

(٢٤) ابن ماجه: كتاب اقامة الصلاة ج ١ ص ٣٢٢: «قِبْلَةُ» بِدَلِّ «قِبْلَتِي».

درجة العرفان، فلا جرم سوى لهم رياضة بدنية وسياسة تكليفية تخالف أهوائهم الطبيعية، وحافظ لهم الصورة الإنسانية، وراعى فيهم حكاية النسيان العقلية. فمهد لهم قاعدة في الأذكار والأوراد، وألزمهم ترك النسيان بتكرير الأعداد، وهي [في الوجوب]^(٢٥) أعم وفي المحس أعظم، لترتبط بظواهر الإنسان ويمنعهم عن التشبه بسائر أفراد الحيوان.

وأقر بهذا الهيكل الظاهر على كل بالغ عاقل فقال [صلى الله عليه وآله]: «صلّوا كما رأيتموني أصلي»^(٢٦) ولو قال: «صلّوا كصلاحي» فمن الذي صلي مثل صلوته؟ لأنه كان يصلي وبصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وكان في صلوته يرى من خلفه.

فقد ظهر إن في صلاة القالب مصلحة كثيرة لا يخفى على اللبيب العاقل، ولا يقرّ به لسان الجاهل العاقل.

وهذا المعنى من الصلاة قد كانت واجبة على الأمم السابقة على أعداد أكثر من أعداد صلواتنا لعموم جدواها، وكانوا مكلفين بأعمال جسمية كثيرة المشقة لغلبة الجسمية عليهم وقلة آثار الملوكتين فيهم، وشريعتنا المحمدية - على الصادع بها وآله أفضل الصلاة والتحية - أقلّ تكلفاً وأكثر فائدة لصفاء القوايل ولطافة القلوب ورقّة الحجاب في أمته صلى الله عليه وآله ولذلك قال صلى الله عليه وآله: «بعثت بالشرعية السهلة السمحاء»^(٢٧).

(٢٥) الاضافة من ج ١ ص ٢٧٧.

(٢٦) البخاري: باب ما جاء في اجازة خبر الواحد... ج ٩ ص ١٠٧.

(٢٧) في المسند ج ٥ ص ٢٦٦: «بعثت بالحنيفية السمحة».

﴿الإشراق السادس﴾

في لمية وجوب الصلوتين الجسائية والروحانية

إن الله تعالى قد بعث النبيين معلمين بالكتاب والحكمة. واضعين الشريعة والملة، مقيمين للعدل والقسط، لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [٢٥/٥٧] فوضعوا للناس النواميس الإلهية ليخرجوهم عن حضيض البرزخ الظلماني ويبلغوهم إلى أوج العالم النوراني لينخرطوا في سلك الملائكة المقربين ويتنعموا في جوار القدس مع النبيين والصديقين، رحمة من الله وفضلا ونعمة منه وإحسانا؛ فشرع كل منهم بإذن الله لأمرته حسب ما أعطته العناية الإلهية واقتضته الرحمة الأزلية في ذلك الوقت والزمان من الأعمال القلبية والبدنية ما يكمل به قوتهم العلمية والعملية بحسب طاقتهم.

ولما كانت الحكمة المحمدية - على مقيمتها وآله أفضل المحامد العلية - حكمة فردة، لأنه أكمل موجود في هذا النوع الإنساني، بل هو أكمل الممكنات علوها وسفلها، روحانيتها وجسمانيها، وكان تأثير قوة نبوته في تكميل نوع الإنسان أبلغ وأنم، وكما له أقوم وحكمته أحكم وكتابه وشريعته أبلغ وأعم؛ كانت لفته خير الأمم وأعد لها، وأشرف الفرق وأكملها؛ كما قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [١١٠/٣].

وإليه أشار صلى الله عليه وآله بقوله: علماء أممي كأنبياء بني

إسرائيل (٢٨).

فخصَّ المحمديون بوجوب حقيقة الصلوة والذكر القلبي والمعرفة الإلهية التي هي روح الصلوة، كما وجب عليهم صورة الصلوات الخمس المكتوبة، وأمروا بالمواظبة عليها والمحافظة لها وتكريرها في كل يوم بيئة مخصوصة مشتملة على سرِّ الهي في أوقات معينة، وهي ذكر له تعالى وقربة إلى جناب الحق ومناجاة معه، وروح الصلوة أشدَّ وجوباً على بواطن العقلاء الكاملين من صورتها على ظواهر سائر الناس وقد قال سبحانه: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ [١٢٤/٢٠].

﴿الإشراق السابع﴾

في تحقيق القول من سبيل آخر

قد بان لك إن في الإنسان شيئاً من العالم الأسفل وشيئاً من العالم الأعلى، وأعني بالعالم الأسفل الدنيا وما فيها، وأعني بالعالم الأعلى الآخرة ما فيها، وكذلك في كل عمل من الأعمال الدينية قشرٌ ظاهر ولبٌ باطن، فالقشر متعلق بالدنيا واللب متعلق بالآخرة، فكما أن مقصود الشارع من طهارة التوب - وهو القشر الخارج - ثم من طهارة البدن - وهو القشر القريب - إنما هو طهارة القلب وهو اللب الباطن، وطهارة القلب عن نجاسات الأخلاق الذميمة، كالكفر والحسد والبخل والإسراف وغيرها؛ فكذلك مقصود الشارع من صورة كل عبادة هو الأثر الحاصل منه في القلب.

ولا يبعد أن يكون لأعمال الجوارح آثار في تنوير القلب وإصلاحه، كما لا يبعد أن يكون لطهارة الظاهر أيضاً تأثير في إشراق نورها على القلب، فإنك

إذا أسبغت الوضوء واستشعرت نظافة ظاهرك، صادفت في القلب انشراحاً وصفاءً لاتصادفه قبله، كيف - وإدراك النظافة يوجب حصول صورتها في القلب، وهذا ضربٌ من الوجود ففعل الطهارة أوجب حصولها في القلب - ولو بوجه ضعيف -.

وذلك لسرّ العلاقة بين عالم الشهادة وعالم الغيب وعالم الملكوت، فإن ظاهر البدن من عالم الشهادة والقلب من عالم الملكوت وعالم الغيب بأصل فطرته، وإنّما يكون هبوطه إلى هذا القالب كالغريب عن موطنه الأصلي ونزوله إلى أرض عالم الشهادة عن الجنة التي هي موطنه وموطن أبيه المقدس لجنابة صدرت أولاً عن أبيه.

وكما ينحدر عن معارف القلب آثار إلى البدن فكذلك يرتفع من أحوال الجوارح أنوار إلى القلب، ولذلك أمر بالصلوة مع أنّها حركات للجوارح، وهي من عالم الشهادة.

وهذا الوجه جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله من الدنيا فقال: «أحببت من دنياكم ثلاثاً - الحديث»^(٢٩) وعدّ الصلوة من جملتها.

ومن ههنا قد شممت شيئاً يسيراً من روائع أسرار الطهارة أيضاً فإن كنت بحيث لاتصادف بعد الطهارة وإسباغ الوضوء شيئاً من الصفاء الذي وصفناه، فاعلم إنّ الخدر الذي عرض على قلبك من كدورة شهوات الدنيا وشواغلها اقتضى كلال حسّ قلبك، فصار لا يحسّ باللطائف والأشياء الخفية اللطيفة كأكثر الناس، فاشتغل بجلاء قلبك، فذلك واجب عليك من كلّ ما أنت فيه.

(٢٩) في الحاصل باب الثلاث ص ١٦٥ والمسند ص ١٨٢ و ١٩٩ ج ٣ بلفظ «حبّ إلي»

فإذا تقررَ هذا عندك وعلمتَ بمثل هذا التقسيم فيها وفي جميع العبادات، واتضح أيضا لك وتأكد عندك حسبها قَدَمناه إليك أنَّ الصلوة منقسمةٌ إلى رياضيٍّ جسماني وإلى حقيقيٍّ روحاني، فأعلم أنَّ نفوس الإنسان متفاوكة بحسب آثار القوى والأرواح والدواعي المركبة فيها، فمن غلب عليه الروح الطبيعي والحيواني فإنه عاشقُ البدن، يحبُّ نظامه وتزيينه وأكله وشربه ولبسه وطالبٌ لجذب منفعته ودفع مضرته. وهذا الطالب من عداد الحيوانات وفي زمرة البهائم؛ فأَيامه مستغرقة باهتمام بدنه وأوقات عمره موقوفة على مصالح جسده وشخصيته، فهو غافل عن الحق، جاهل بأمره، فلا يجوز له التهاون بهذا الأمر الشرعي اللازم الواجب، وإن قعد عنه فبالسياسات والزواجر يكره عليه ويجبر حتى لا يفوت عنه بالكلية حقُّ التضرُّع والإشتياق إلى الله تعالى، لفيض عليه بجوده وينجيه من عذاب وجوده، ويخلصه من آمال بدنه ويوصله إلى منتهى أمله؛ فإنه لو انقطع عنه قليل خير لتسارع إليه كثير شرٍّ، ولكان أدنى درجة من البهائم وأضلَّ سبيلا من الأنعام.

ومن غلب عليه قواه الروحانية وتسلط على هواه قوته الناطقة وتجردت عن محبة الدنيا وعلائق العالم الأدنى، فهذا الأمر الحقيقي والتعبُّد الروحاني وذكر الله بالقلب ومناجاته وقرباته واجبٌ عليه أشدَّ وجوبا وأقوى إلزاما، كما قيل «الحكمة أشدَّ تحكما على باطن العاقل من السيف على ظاهر الأحق».

لأنَّ استعدادَ بطهارة نفسه وشفاعة عقله لفيض عليه ربِّه، فلو أقبل عليه بمشقة واجتهد في تعبده لتسارع إليه جميع الخيرات العلوية والسعادات الأخروية، حتى إذا انفصل عن جسمه وفارق الدنيا يدخل عليه الملائكة من كلِّ باب ويشاهد مفيضة وموجده ومكمله ربُّ الأرباب ويجاور حضرته ويلتذُّ

بمناذمته حينئذ وبجاوريه وهم سَكَّان ملك الملكوت وقطان عالم الجبروت.

﴿الإشراق الثامن﴾

في سرِّ الصلوة وروحها وفي تمثيل الصلوة الكاملة بالإنسان الكامل من جهة اشتغالها على ظاهر جسماني وباطن روحاني
إعلم إن الصلوة عبارة عن تشبُّه ما للنفس الإنسانية بالأشخاص الفلكية، فما أشدَّ شباهاة حال الإنسان حين التشغُّل بالصلوة الكاملة بتلك الأجرام الكريمة بأرواحها الملكية في تعيُّدها الدائم وركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، طلباً للثواب السرمدي وتقرُّباً إلى المعبود الصمدي.

ولذلك قال صلى الله عليه وآله: «الصلوة معراج المؤمن».

وقال صلى الله عليه وآله: «الصلوة عماد الدين»^(٣٠).

وأصل الدين تصفية الروح عن الكدورات الشيطانية والهواجس النفسانية، والصلوة هي التعمُّد للعلَّة الأولى والمعبود الأعظم والخير الأعلى، والتعمُّد في الحقيقة عرفان الحقَّ جلَّ مجده والعلم به وبآياته بالسِرِّ الصافي والقلب النقي والنفس الفارغة، فسرَّ الصلوة-التي هي عماد الدين-هو العلم بوحداية الله تعالى، ووجوب وجوده، وتنزُّه ذاته، وتقديس صفاته، واحكام آياته ومعرفة أمره وخلقه وقضائه وقدره وعنايته وحكمته وإرادته وقدرته وبده وقلمه ولوحه ورقمه وملائكته، وكرام الكاتبين، وكتبه ورسله واليوم الآخر لمعاد عبادته إليه ورجوع الخلائق لديه ومُثول الأرواح والنفوس بين يديه مع الإخلاص له في العبودية.

(٣٠) جامع الأخبار: الباب ٣٣. وجاء في كثير من المصادر بلفظ «الصلوة عمود الدين».

وأعني بالإخلاص أن يعبد الله بلامشاركة أحدهم وأن يعلم ذاته وصفاته بوجه لا يبقى للكثرة فيه مشرعاً وللإضافة مترعاً؛ ومن فعل هذا فقد أخلص وصلى، وما ضلّ وما غوى؛ ومن لم يفعل هكذا فقد افترى وعصى. والله تعالى أجل من ذلك وأعلى.

ثم إنك لما قرع سمعك مراراً أن موجودات العالم الطبيعي والنشأة الدنيوية متنوعة، وحقيقة الإنسان من جملتها لها ظاهر جلي وباطن خفي، ولها صورة مشهورة وحقيقة مستورة، فهو منقسم إلى ظاهر متغير وباطن ثابت هو قلبه وسره، فالصلوة التي هي أشرف أعماله منقسمة إلى ظاهر خلقي - وهو الرياضي المتعلق بالظاهر - وباطن أمري - وهو الحقيقي الملتزم به الباطن -.

والأول يجري مجرى السياسات للأبدان والرياضات للقوى والأدوات الصورية، به ينوط نظام الجمعية التمدنية وقوام الشريعة المصلحية لإصلاح الخلق بحسب حالهم على وجه يؤدي إلى كمالهم وإصلاح بالهم لسلامة مآلهم، وكلتاها واجبتان عقلاً وشرعاً.

فالأولى كلف به الشارع بالغاً عاقلاً ليتشبه بدنه بما يختص به روحه من التضرع والخشوع إلى الجنة العالية ليفارق البهائم بهذه الهيئة الشرعية، فإن البهائم متروكة عن الخطاب مسلمة عن العذاب^(٣) فأمّا الإنسان فإنه مخاطب ومحاسب، مثاب ومعاقب، إذ يجب عليه امتثال الأوامر الشرعية والعقلية والإجتناب عن المناهي الشرعية والعقلية. فلما رأى الشارع الحكيم أن العقل المنور بنور معرفة الله أكرم عند الله ألزم النفس بالصلوة الحقيقية

المجرّدة وهي عرفان الله وملكوته، وكلّف على بدنه الصلوة الجسائيّة أثراً على تلك الصلوة وعنواناً لها، ليكون قواء العملية مشايعة لقواء الإدراكيّة لتلاّ يزاحمها.

هذه نظير ما ذكرنا مطالعة البصر الأرقام الهندسيّة عند مطالعة العقل براهينها الكلية، وكذلك المحاكاة الخياليّة والبدنيّة عند التعمّق في العلوم الدقيقة وأشباهاها، وذلك لعلاقة شديدة بين النفس والبدن.

فإذا كان حركات القالب محاكية لما يتصوّره القلب يكون أعمال القلب أكد وأصفى عن المزامحة، فلذلك أوجب الشارع صورة الصلوة على الإنسان تنميّاً لصلواته الحقيقيّة مادام في الدنيا، كما أثبت الله الوجود الجسديّة مادام في الدنيا وقاية لروحه وحفظاً وإمساكاً له عن الخلل والفساد إلى حين بلوغه العقلي ووصوله إلى عالم المعاد، فركّب أعداد هذا التعبد الجسائي ونظّم أركانه على أبلغ نظام في أحسن صورة وأنتم هيئة ليتابع الأجسام^(٣٢) الأرواح في التعبد - وإن لم يطابقه في المرتبة والتوحد - ويتابعه في التكرار - وإن لم يوافق في الدوام والاتصال -.

﴿الإشراق التاسع﴾

في منشأ وجوب هذا التعبد الروحاني

هذه الصلوة قد وجبت على سيّدنا محمّد صلى الله عليه وآله في ليلة قد صعد إلى العالم العلوي وتجرد من بدنه وتنزّه من أمّله، ولم يبق معه من آثار الحيوانيّة شهوة، ولا من لوازم الطبيعة قوّة، ولا من الدواعي النفسانيّة بقيّة،

فناجى ربه بقلبه وروحه، فقال كما روي عنه: «وجدت لذّة غريبة في ليلتي هذه فاعطني [يارب] هدى ويسّر عليّ طريقاً يوصلني كلّ وقت إلى لذّتي».

فأمره الله بالصلاة فقال: «يا محمد - المصليّ مناج ربه».

ولا يخفى على المتأمل العاقل أنّ مناجات الله لا تكون بالأعضاء الجسائية ولا بالألسن الحسية، لأنّ هذه المكالمات لا تصلح إلّا لمن يحويه مكان، ويعتريه^(٣٣) حركة وزمان، أمّا الواحد المقدّس الذي لا يحيط به مكان ولا يحويه زمان ولا يدركه حسّ أحد ولا يشار إليه بجهة من الجهات ولا يختلف حكمه في صفة من الصفات ولا يتغيّر في وقت من الأوقات، فكيف يعاينه الإنسان المشكّل المجسّم المحدود بجسمه وقوله وفعله وحسّه؟ وكيف يناجي في هذا العالم المركّب الخروب من لا يعرف حدود جهاته ولا يرى جناب صفاته، فإنّ الموجود المطلق عن عالم المثل والمحسوسات، بل المرتفع عن العقول القادسات، غائب عن الحواسّ، غير مشار إليه بالأخماس، ولا يدرك بالإلماس، ومن عادة الجسم والجسمي أن لا يناجي ولا يجالس إلّا مع من يراه بالبصر ويحسّ بالحواسّ، ويدركه بإحدى الحواسّ، وإذا لم ينظر إليه يعده غائباً ويكون يفقده عن المشاعر خائباً، فمن كان خارجاً عن هذا الباب، مقدّساً عن طرفي هذا النفي والإثبات جميعاً، وعن المداخل والمزاييل رقيقاً، فمناجاته بإحدى الظواهر والآلات أمحلّ المحالات، وأفحش الخرافات والموهومات.

فإذن قوله: «المصليّ مناج ربه» محمول على عرفان النفوس العرافة العلامة المجردة عن جهات الجسم والمكان وحوادث الحركة والزمان، فهم يشاهدون الحقّ مشاهدة عقلية، ويصرون الإله بصيرة نورية، ويسمعون كلامه سماعاً روحانياً.

﴿تفريع﴾

[درجات الانتفاع من الصلوة]

فتبين أن الصلوة الحقيقية التي تنهى عن فحشاء القوة الشهوية البهيمية ومنكر القوة الغضبية السبعية وبغي القوة الوهمية الإبليسية هي المعرفة الربانية والمشاهدة الإلهية والمكاملة العقلية، وهي التضرع بالنفس الناطقة نحو الإله الحق والموجود المطلق.

ولأصحاب العلوم الظاهرة من هذه حظ ناقص وإن ارتقوا من منزل البهائم قليلا وأرتفعوا من درجة العوام والأنعام يسيرا، وللمحققين قسم وافر ونصيب كامل من هذا البحر الداخر، ولهم قرّة عين في الصلوة، ومن كان حظّه أكمل فتوايه أجزل؛ فالعاقل يتأمل سلوك طريق التعبّد والمداومة على الصلوة ويلتذّ بمناجاة ربّه لا بشخصه، وينطقه لا بقوله، ويبصره لا ببصره، ويحسّه لا بحسّه.

وأما الجاهل المغرور فيطلب ربّه بشخصه وجسمه، ويطمع في رؤيته بعينه، وكذا العالم المکور المشعوف بما عنده من القشور، الطالب في مناجاته للذات عالم الزور، المتوجّه إلى تحصيل المنزلة والجاه عند أصحاب القبور، ومن آثر الهوى وأتبع الشيطان انصرف عن الحق والهدى وحرّم الله عليه لذيق مناجاته، كما ورد في أخبار داود - على نبينا وعليه السلام - إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا أثر شهوته على محبتي أن أحرّم عليه لذيق مناجاتي^(٣٤).

وقال مالك بن دينار: قرأت في بعض الكتب: «إن الله عز وجل يقول:

(٣٤) جاء مايفرب منه في الكافي: ج ١ ص ٤٦ (باب المسائل بعلمه..).

إِنَّ أَهْلَهُ مَا أَصْنَعُ بِالْعَالَمِ إِذَا أَحَبَّ الدُّنْيَا أَنْ أُخْرِجَ مُنَاجَاتِي مِنْ قَلْبِهِ.
﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾.

﴿الإشراق العاشر﴾

في سرِّ الأسبوع ولىِّة وضع أيامها

اعلم - إنَّ كلَّ وضع من الأوضاع إذا لم يطلع على سرِّه العقول البشرية فلا تَدَّ في إدراك لمبته وسببه من طور آخر وراء طور العقل المشوب بالوهم، وذلك لامتناع التخصيص من غير مخصَّص كحروف التهجي وأيام الأسبوع، فما ثبت للعقول الكشفية من أصحاب الذوق والعرفان: إنها وضعت بإزاء الأيام الإلهية التي هي مدة عمر الدنيا - وهي سبعة آلاف كما هو المشهور بين الجمهور على عدد أدوار الكواكب السبعة السيارة التي مدَّة دورة كلِّ منها الخاصَّة ألف سنة.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال: «عمر الدنيا سبعة آلاف سنة، بقيت في آخرها ألف»^(٣٥).

وقال صلى الله عليه وآله: «لانيَّ بعدي على هذه الأُمَّة الي يوم القيامة»^(٣٦).

وهو يوم العرض الأكبر ويوم العرض الثاني، كما أنَّ يوم الميثاق يوم العرض الأوَّل، كما أشار إليه تعالى بقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ

(٣٥) الجامع الصغير: الدنيا سبعة آلاف سنة أنا في آخرها ألفا. ج ٢ ص ١٧.

(٣٦) جاء مايقرب منه في الدر المنثور: ج ٥ ص ٢٠٤.

تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢/٧﴾.

وبين اليومين مدة^(٣٧) سبعة أيام كل يوم كالف سنة مما تعدّون.

فكما أنَّ الدنيا كمدينة جامعة ومصر جامع فيها من كلّ الخلائق والرجال والنسوان والمشايخ والصبيان، فمنهم أخيار وأشرار، وصلحاء وفجّار، وعلماء وجهّال، مختلفة الطبائع والأحوال والأخلاق والآراء والأعمال، فهكذا في العالم الكبير نفوس كثيرة بسيطة، ونفوس جزئية مختلفة الحالات. فعنها نفوس علامة خبيرة فاضلة، ومنها نفوس درّاة شريرة وهميّة، ومنها نفوس جاهلة شريرة، ومنها جاهلة غير شريرة.

فالأولى من جنس^(٣٨) الملائكة وصالحوا المؤمنين والعلماء الربّانيّون، والثانية مردة الشياطين وسحرة الجنّ والإنس والفراغة والدجالون، والثالثة أنفس السباع الضارية والجهّال الأشرار من السباع، والرابعة أنفس الحيوانات السليمة كالغنم والحمام وغيرها والنفوس الساذجة من الإنسان.

وكما أنَّ المدينة الجامعة فيها مساجد وبيع وصلوات، ولأهل الدين فيها مجالس وجماعات وأعياد وجمعات وعبادات وأذكار، فهكذا في فضاء الملكوت وأرض القيامة وفسحة الجنان وسعة العرش والسموات جموع^(٣٩) من الملائكة وأرواح الأنبياء والأولياء والعلماء، ولهم تسيّحات ودعوات مستجابات، كما ذكر الله تعالى بقوله: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْترُونَ﴾ [٢٠/٢١] وقال: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ الآية [٧٥/٣٩].

وكما أنَّ لأهل المدينة فيها حبوس ومطامير عليها شرط وأعوان؛ فهكذا

في العالم الكبير للنفوس الشريرة جهنم وسجين ونيران وهاوية، عليها زبانية ومالك وغضبان.

وكما إن تلك المدينة فيها لأهلها صنائع وأعمال، وللصناع والعمال أجرة وأرزاق، وفيها بياع وتجار يتعاملون بموازين ومكائيل، ولهم مظالم وخصومات ودعاوى، ولهم فيها قضاء وعدول، ولهم فقه وأحكام وفصول، وإن من سنة القضاء والحكام البروز والجلوس لفصل القضاء في كل سبعة أيام يوم واحد، فهكذا يجري حكم الله وحكم النفوس الكلية يوم القيامة ويوم العرض الأكبر، ففي كل سبعة أيام يوم واحد وضع لعرض النفوس الجزئية لدى النفوس الكلية لفصل القضاء بينهم، لقوله تعالى: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ * وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿[٣٩/٦٩ - ١٧٠]. وقوله: ﴿فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [٤٧/٢١] (١).

﴿الإشراق الحادي عشر﴾

في سر يوم الجمعة

اعلم إن اليوم السابع من الأيام الربانية الأسبوعية هو الذي وقع فيه ظهور النور التوحيدي في المظهر الجمعي المحمدي، واکمال الدين وارتقاء النفوس إلى المبدأ الذي هبطت منه، وقطع القوس العروجية إلى غايتها الأصلية هو يوم الجمعة.

وهو آخر يوم من أيام الدنيا بوجه، وأول يوم من أيام الآخرة بوجه، لقيام الساعة فيه والظهور التام للحق ووقوع القيامة الكبرى، وعند ذلك يظهر فناء الخلق والبعث والنشور والحساب، وفيه يتميّز عند عرفاء أمته أهل الجنة وأهل النار، وفيه يرى عرش الله بارزاً كما حكينا في حديث حارثة الأنصاري (ره) عن شهوده^(٤١).

وقد مرّ في تفسير الحديد^(٤٢) عند قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ [٤/٥٧] أَنَّ الأيام الستة الماضية هي مدة احتجاب الحق بالخلق، لأنَّ الخلق حجاب على وجه الحق، فمتى خلقهم اختفى بهم، وقد بينا هناك بوجه حكمي أَنَّ بقاء الدنيا وعالم الطبيعة عين حدوثها وتغييرها ووجودها عين عدمها وزوالها، واليوم السابع هو يوم الجمعة وزمان استواء الرحمن على العرش بالظهور في جميع الصفات وابتداء يوم القيامة الذي طلع فجره ببعثة نبيِّنا صلى الله عليه وآله.

فالْمُحَمَّدِيُّونَ أَهْلُ الْجُمُعَةِ ومحمد صاحبها وخاتم النبيين، وبه إكمال الدين لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ الآية [٣/٥].

تتمة

اتَّفَقَ أَهْلُ الْمِلَلِ كُلُّهَا مِنَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَّغَ مِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، إِلَّا أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا: «إِنَّهُ السَّبْتُ وَابْتِدَاءُ الْخَلْقِ مِنْ يَوْمِ الْأَحَدِ» وَعَلَى التَّأْوِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَا يَكُونُ هُوَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(٤١) الكافي، كتاب الايمان والكفر، باب حقيقة الايمان واليقين ج ٢ ص ٥٤.

(٤٢) تفسير سورة الحديد: ١٦٠.

وكون الأحد ابتداء الخلق يَأُولُ بِأَنَّ أحديّة الذات منشأ الكثرة، وإن جعلنا الأحد أَوَّلَ الأيام ووقت ابتداء الخلق ، كان جميع دور النبوة دور الخفاء، وفي السادس ابتداء، وازداد في الخواص كما ذكر إنه يوم خلق آدم الحقيقي، ويوم الساعة، ويوم المزيد، ويوم دخول الجنة، وسيد الأيام - كما مر ذكره في الأحاديث المروية في فضل يوم الجمعة - حتّى ينتهي إلى تمام الظهور، وارتفاع الخفاء في آخره عند خروج المهدي عليه السلام ويعمّ الظهور في السابع الذي هو السبت.

إكمال

لما كان هذا اليوم - أي الجمعة - موضوعاً بإزاء المعنى المذكور، ندب للناس فيه إلى الفراغ من الأشغال الدنيوية التي هي حجبٌ كلّها، وإلى الحضور والاجتماع في الصلوة، وأوجب السعي إلى ذكر الله وترك البيع والسعي في الدنيا، لكي تتظاهر النفوس بهيئة الاجتماع في صلوة الحضور، المعدّ للوصول إلى حضرة الجمع بالصلوة الحقيقية والتعبد الروحاني، عسى أن يتذكّر أحدهم بالفراغ عن الأشغال الدنيوية التجرد عن الحجب الخلقية، وبالسعي إلى ذكر الله السلوك في طريق الوصول إليه، وبالصلوة مع الاجتماع الوصول إلى حضرة الجمع، فيفلح ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي سرّ ذلك وحقيقته.

﴿الإشراق الثاني عشر﴾

في ما قيل في قوله تعالى: ﴿إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾

قال المفسرون^(٤٣): أي إلى الخطبة والصلوة. ولتسمية الله الخطبة ذكرًا له ذهب أبو حنيفة وأتباعه إلى أنه إن اقتصر الخطيب على مقدار ما يسمى ذكر الله - كقوله: الحمد لله. سبحان الله - لكفى.

وقيل إنَّ عثمان صعد المنبر فقال: «الحمد لله» وارتج عليه فقال: إنَّ أبا بكر وعمر كانا بعدان لهذا المقام مقالاً، وإنَّكم إلى إمام فعَّال أحوج منكم إلى إمام قوَّالٍ، وستاتيكم الخطب. ثم نزل وكان ذلك بحضور الصحابة فلم يعب عليه.

وعند الشافعي وصاحبيه لا بد من كلام يسمى خطبة. وعند فقهاءنا الإماميين - رضوان الله عليهم أجمعين - يجب الخطبتان، ويجب في كلٍّ منهما الحمد لله بها هو أهله، والصلوة على النبي وآله، والموعظة وقراءة سورة خفيفة.

وقيل: يجزى ولو آية واحدة ممَّا يتم به فائدتها. وفي رواية سماعية: يحمد الله ويشني عليه ثم يوصي بتقوى الله ويقرأ سورة خفيفة من القرآن، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله ويشني عليه ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات^(٤٤).
فإن سئل: كيف يفسر ذكر الله بالخطبة وفيها ذكر غير الله؟

(٤٣) الكشاف، ٣/٢٣١.

(٤٤) الوسائل: كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة ٢٥ ج ٥ ص ٣٨.

أُجِيبَ بَأَنَّ مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ وَعَلَى أُنْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَتَقِيَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَوْعِظَةَ وَالتَّذْكِيرَ فَهُوَ فِي حَكْمِ ذِكْرِ اللَّهِ، وَأَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ ذِكْرِ الظُّلْمَةِ وَالْقَابِهِمِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَالدُّعَاءُ لَهُمْ وَهُمْ أَحْقَاءُ بِعَكْسِ ذَلِكَ؛ فَمَنْ ذَكَرَ الشَّيْطَانَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غُرْبَةِ الْإِسْلَامِ وَنَكْدِ الْأَيَّامِ.

﴿الإشراق الثالث عشر﴾

في قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا آلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾

أي: دعوا المبايعة. قال الحسن: كل بيع يفوت منه الصلوة يوم الجمعة فإنه بيع حرام لا يجوز، وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر الآية، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه مطلقاً، عبادة كان أو غيرها.

وأكثر فقهاءنا الإماميين - رضوان الله عليهم - على أن البيع حرام إلا أنه غير فاسد بل منعقد، لأن النهي في العبادات وإن كان مستلزماً للفساد لاستحالة الجمع بين المأمور به في الجملة والمنهي عنه، ولكن في غيرها غير مستلزم له.

وقيل: إن النهي فيها أيضاً غير مستلزم للفساد، إلا أن يكون المنهي منافياً لها أو لبعض أركانها، كالصلوة في الدار المفصولة، لأن خروج المكلف عنها مأمور به، والقيام منهي عنه، وهو ركن في الصلوة، والحركة والسكون متنافيان فلا يكونان مأموراً بهما معاً، وكيف يكونان مأموراً بهما حتى يلزم أن يكون قيام واحد مأموراً به ومنهياً عنه؟ وهو محال لأن الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده العام بل الخاص - على رأي - وتنقيح هذه المسئلة موكول إلى علم أصول الفقه، فليطلب من هناك.

﴿الإشراق الرابع عشر﴾

في قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

أي: ما أمرتم به من حضور الجمعة واستماع الذكر وأداء الفريضة وترك البيع أنفع لكم عاقبة إن كنتم عالمين بمنافع الأمور ومضارها، ومصالح أنفسكم وأرواحكم ومفاسدها.
وفيه دليل على أن ملاك الأمر في العبادات على العلم الصحيح والنيات الخالصة.

وقيل: معناه: اعلّموا ذلك. عن الجبائي.

وفي هذه الآية دلالة على وجوب الجمعة وتحريم جميع التصرفات عند سماع أذان الجمعة، والبيع إنَّها خُصَّ بالنهي عنه لكونه أعم التصرفات في أسباب المعاش.

وفي الكشف^(٤٥): «لأن يوم الجمعة يوم يهبط الناس من قراهم وبواديهم وينصبون إلى المصر من كل أوب، ووقت لسقوطهم^(٤٦) واجتماعهم واختصاص الأسواق بهم إذا انتفخ النهار وتعالى إلى الضحى ودنا وقت الظهيرة، وحينئذ تحر التجارة ويتكاثر البيع والشري، وقيل لهم: بإدروا تجارة الآخرة وأتركوا تجارة الدنيا، واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شيء أنفع منه وأربح، وذروا البيع الذي نفعه يسير وربحه مقارب».

ومما يدل على تحريم شواغل الدنيا عن حضور الجمعة عند النداء أن

الله سَمَاءَ خيراً، وترك الخير الكثير من العالم به لأجل النفع الحقير - وإن كان الحقير عاجلاً والكثير آجلاً - حرام عقلاً، فيكون حراماً شرعاً، كما هو عند أصحابنا القائلين بالتحسين والتقييح العقليين.

تفريع

في هذه الآية دلالة على أمور: الأول: أَنَّ الخطاب للأحرار، لأنَّ العبيد لا يملك البيع. الثاني: اختصاص الجمعة بمكان معين. ولذلك أوجب السعي إليه. الثالث: اختصاص وجوبها على من يقدر على الحركة والسعي. فخرج من المكلفين أصحاب الأعذار - من السفر والمرض والعمي والعرج، أو أن يكون امرأة أو شيخاً مما لا حراك به، أو عبداً، أو يكون على رأس أكثر من فرسخين من الجامع.

وعند حضور هذه الشروط ونفي الأعذار لا يجب إلاَّ عند حضور السلطان العادل أو من نصبه للصلوة.

والعدد يتكامل عند أكثر فقهاء أهل البيت - عليهم السلام - بخمسة لصحيفة منصور بن حازم؛ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، وإن كانوا أقلَّ من خمسة فلا جمعة لهم^(٤٧). وغير ذلك من الرواية.

وقيل: بسبعة؛ لما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليها السلام قال: يجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا يجب على أقلَّ منهم: الإمام

وقاضيه، والمدعي حقاً، والذي عليه الحق، والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام^(٤٨).

وعند أبي حنيفة والثوري يتكامل العدد بثلاثة سوى الإمام.

وعند الشافعي ينعقد بأربعين رجلاً أحراراً بالقيين مقيمين.

وعند أبي يوسف ينعقد بإثنين سوى الإمام.

وعند الحسن وداود ينعقد بواحد غير الإمام كسائر الجماعات^(٤٩).

وقال صاحب الكشف^(٥٠): «عند أبي حنيفة لا ينعقد إلا في مصر جامع لما روي منه صلى الله عليه وآله: «لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحي إلا في مصر جامع» - والمصر الجامع: ما أقيمت فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام - ومن شروطها الإمام أو من يقوم مقامه، لقوله صلى الله عليه وآله: «فمن تركها وله إمام عادل - الحديث -». وقوله صلى الله عليه وآله: «أربع إلى الولاية - الفتي - والصدقات والحدودات والجماعات^(٥١)» فإن أمّ رجل بغير إذن الإمام أو من ولّاه من قاضٍ أو صاحب شرطة - لم يجوز، فإن لم يمكن الاستيذان فاجتمعوا على واحد فصلى بهم جاز. وهي ينعقد بثلاثة سوى الإمام» - انتهى

والاختلاف بين الفقهاء في مسائل الجمعة كثير موضع بيانه كتب الفقه.

(٤٨) الوسائل: الباب السابق، ص ٩.

(٤٩) مجمع البيان: ٢٨٨/٩. في تفسير الآية.

(٥٠) الكشف: في تفسير الآية ج ٣ ص ٢٣١.

(٥١) في المصدر: الحدود والجمعات.

المطلع التاسع

في قوله سبحانه

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وفيه إشارات

الأول: في الإشارة إلى ما قيل فيه:

قيل^(١): إِنَّ الْإِنْتِشَارَ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ لَطَلْبِ دُنْيَا، وَلَكِنْ مِثْلُ عِبَادَةِ مَرِيضٍ وَحَضُورِ جَنَازَةٍ وَزِيَارَةِ أَخٍ فِي اللَّهِ.

وقال الحسن وسعيد بن جبير ومكحول: المراد من الابتغاء من فضل الله طلب العلم^(٢).

وروي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: الصلوة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت^(٣).

وروي عمر بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: «إِنِّي أُرْكَبُ فِي الْحَاجَةِ الَّتِي كَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى، مَا أُرْكَبُ فِيهَا إِلَّا التَّاسِ أَنْ يَرَانِي اللَّهُ أَضْحَى فِي طَلْبِ الْحَلَالِ، أَمَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ

(١) الكشف (٢٣٢/٣) عن ابن عباس، وفي مجمع البيان (٢٨٨/٩) رواه انس عن رسول الله صلى الله عليه وآله.

(٢) مجمع البيان في تفسير الآية: ٢٨٨/٩.

(٣) الوسائل: كتاب الصلاة. أبواب صلوة الجمعة باب ٥٢ ج ٥ ص ٨٥.

فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ
بَيْتًا وَطَيْنَ عَلَيْهِ بَابُهُ ثُمَّ قَالَ: «رَزَقَنِي يَنْزِلُ عَلَيَّ» أَكَانَ يَكُونُ هَذَا أَمَّا إِنَّهُ أَحَدُ
الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يَسْتَجَابُ لَهُمْ.

قال: - قلت: - مَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ؟

قال: رجل يكون عنده المرأة فيدعو عليها فلا يستجاب له، لأنَّ
عصمتها في يده لو شاء أن يَخْلِيَ سبيلها يَخْلِيَ سبيلها، والرجل يكون له الحق
على الرجل ولا يشهد عليه، فيجحد حَقَّهُ فيدعو عليه فلا يستجاب له، لأنَّه
ترك ما أمَر به. والرجل لا يكون عنده الشيء فيجلس في بيته فلا ينتشر
ولا يطلب ولا يلتمس حتَّى يأكله، ثُمَّ يدعو فلا يستجاب له»^(٤).

وعن بعض السلف إنَّه كان يشغل نفسه بعد الجمعة بشيء من أمور
الدنيا نظراً في هذه الآية^(٥).

﴿الإشراق الثاني﴾

في الإشارة إلى لبّ المعنى

إنَّ الأمر بالانتشار في الأرض وابتغاء الفضل بعد قضاء الصلوة إشارة
إلى الرجوع والمعاشرة مع الخلق بالإرشاد والتعليم، والانتشار في أرض
الحقائق، ونشر الفضائل في أراضي قلوب المستعدين، وإفاضة الصور الكمالية
على قوّة قابليّاتهم بعد العزلة عنهم والإنزعاج والتوحش عن صحبتهم والتخلّي
مع الله والوقوف بين يديه بالصلوة الحقيقية.

(٤) مجمع البيان: في تفسير الآية، ج ٥ ص ٢٨٩.

(٥) الكشف: في تفسير الآية: ٢٣٢/٣.

فإن السالك في أوائل سلوكه وانزعاجه عن الخلق إلى الحق لا يحتمل
 همس من الحفيف، وأما بعد الوصول فلما له استغراق في الحق واشتغال به
 عن كل شيء وسير فيه ووقوف مع الجمع، فيكون أيضاً محجوباً بالحق عن
 الخلق؛ بل بالذات عن الصفات، ولما سعة للجانبين وانسراح صدر للطرفين.
 فالانتشار في الأرض هو السياحة في أرض الحقائق وإيفاء حقوق الخلائق
 بالمحبة الأفعالية الناشئة من محبة الذات ومحبة الصفات والأسماء، فيرى ذاته
 تعالى في مرآتي الصفات، وصفاته في مظاهر الأسماء، فيقول بلسان حاله
 ومقاله: «ما رأيت شيئاً إلّا ورأيت الله فيه أو معه».

فيحب الخلائق بمحبة خلّاقهم، ويبتغي من فضل الله بطلب حظوظ
 التجليات الصفائية والأسمائية، ويرجع من سماء القدس إلى أرض النفس لتوفية
 حظوظها بالحق، ويهبط من جنة المعارف الإلهية إلى عالم البدن لتوفية حظوظ
 النفس التي هي بمنزلة زوجة العقل في جنة الصفات ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
 نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [١٨٩/٧] كما أن حواء
 زوجة آدم في جنة الأفعال: ﴿يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [٣٥/٢].

وكذلك الرجال البالغون لهم أن يتصرفوا في الدنيا وزينتها والشهوات
 النفسانية ولذتها عند بلوغهم بنور المعرفة والتقوى إلى مرتبة لاتلهيهم تجارة
 ولابيع عن ذكر الله بقوة ربانية وبصيرة روحانية، لا يشهوة حيوانية ولذة
 نفسانية. فقد علم كل أناس مشرهم، ويكون لهم ذلك ممداً في العبودية ومجداً
 في سلوك طريق الربوبية كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ
 لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [٣٢/٧].

المطلع العاشر

في قوله سبحانه

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

وفيه إشارات: الأول:

إنما أمر الله عباده ووصاهم بإكثار الذكر حتى لا يلهيهم شيء من تجارة ولا بيع ولا أكل ولا شرب ولا غيرها عن معرفة الله وعبوديته، ولا يكون همهم مصروفة عن الترقى إلى عالم الربوبية ونفوسهم منغمرة في طلب الأغراض الحيوانية؛ لأن فلاحهم في الخلاص عن النشأة السائلة الدنيوية، وفوزهم منوط بالارتقاء منه إلى النشأة العالية الأخروية، ولذلك قيل: معناه أذكروا الله في تجارتكم وأسواقكم.

كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال: «مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فِي السُّوقِ مُخْلِصًا عِنْدَ غَفْلَةِ النَّاسِ وَشُغْلِهِمْ بِهَا فِيهِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَيَغْفِرَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفِرَةً لَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»^(١).

واعلم إن المداومة على تذكر شيء ومعاودة اسمه توجب وصاله، ولهذا قيل: العبادة باعثة للمحبة، والمحبة باعثة للرؤية.

وعن أبي عبد الله عليه السلام: «إِنَّ الْعَبْدَ يَرْفَعُ رَغْبَتَهُ إِلَى مَخْلُوقٍ، فَلَوْ أَخْلَصَ نَيْتَهُ لِلَّهِ لَأَتَاهُ الَّذِي يَرِيدُ فِي أَسْرَعِ مِنْ ذَلِكَ».

(١) عدة الداعي: ص ٢٤٢. وجاء مايقرب منه في البحار: ١٥٤/٩٣.

ومن علامة المحبة ذكر المحبوب: من أحب شيئاً أكثر ذكره.
وقيل: المراد بالذكر ههنا الفكر، كما قال صلى الله عليه وآله: «تفكر ساعة خير من عبادة سنة»^(١) وروي: «سبعين سنة» أيضاً^(٢).
وذلك يشبه أن يكون حقاً، فإن الفكر بالحقيقة هو الذكر الحقيقي القلبى، لأن حقيقة الإنسان وروحه هو باطنه وسرّه، لا بدنه وهيكله المحسوس؛ فالذكر الحقيقي منه ما يقع من لسان قلبه وإحضاره وإخطاره صورة المذكور في باله، ولهذا ورد في الحديث القدسي: «أنا جليس من ذكرني»^(٣) والله سبحانه أجل وأرفع من أن يكون جليس البدن حاضراً عنده؛ ولكن مع تجرّده وتقدّسه مما يحضر في قلب العارف ويقع عليه نوره.
واعلم إنى لا أظنّ أحداً من الناس أوفى بعهد الله وعمل بمقتضى هذه التوصية منه في باب إكثار ذكر الله والمداومة عليه بالحقيقة إلاّ الحكماء العارفين بالله، لأنهم هم الذاكرون الله كثيراً، وهم ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وهم كالمشغوفين بهذا الأمر ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ وذلك لأن كل أحد سواهم له دوام شغل بغير الله وآياته وأفعاله من صنائعهم العلميّة والعملية...
مثلاً: النحوي أكثر اهتمامه بحفظ قوانين النحو، لأنّه الغالب على طبعه؛ وكذا اللغويّ والشاعر ومايجري مجراهم، وهمة المنجم طول عمره مصروفة في

(١) عدة الداعي: ص ٢٤٢. وجاء ما يقرب منه في البحار: ١٥٤/٩٣.

(٢) تفسير العياشي: ج ٢ ص ٢٠٨.

(٣) جاء في الدر المنثور ج ٢ ص ١١١: «ثانين سنة».

(٤) البحار: باب ذكر الله تعالى، ج ٩٣ ص ١٥٣.

ضبط حركات الأفلاك وتقاويم الكواكب واستنباط الأحكام من حركاتها وأوضاعها وانتقالاتها وارتباطاتها، وإلا لم يكن منجماً بارعاً فائقاً على الأقران؛ وكذا الطبيب لو لم يكن مشعوراً بعلمه مستغنياً جهده في طلبه، ثم في حفظه وضبطه قوانين العلاج ومعرفة الأدوية المفردة والمركبة على أبلغ وجه وآكده لم يكن من البارعين في فنه؛ وكذا الفقيه الحاوي لفروع الفقه، المستحضر لمسائله، المدقق في وجوه الاستنباطات الدقيقة وتفريع الاحتمالات البعيدة مع جلوسه في مسند الفتوى والحكومات، لا بد له من استغراق القلب وصرف العمر واستيعاب الخاطر وبذل الوسع والطاقة فيه حتى يكون فائقاً على الأقران، مشاراً إليه بالأمنلة والبنان؛ وكذا المحدث في استعمال أوقاته في علم الرواية^(٥) أعني في سماعه الحديث وجمع الطرق الكثيرة وطلب الأسانيد العالية الفريضة، فهتمته أهدأ مصروفة في أن يحصل عنده ما لم يحصل عند كثير من الناس، ولهذا يدور في البلاد ويرى الشيوخ ليقول: «أنا أروي عن فلان»، «ولقد لقيت فلاناً» «ومعني من الأسانيد العالية ما ليس مع غيري».

وكذلك سائر العلوم والصناعات. إلا الحكيم الإلهي والعالم الرباني، فإن موضوع علمه ومادة صناعته هو الوجود المطلق والإله الحق - جل مجده - فتمام عمره مشغول بالحق وجميع همه مصروف بالكشف عن توحيده وتقديس صفاته وأحكام أفعاله ومعرفة نعوته وأسمائه وآياته، فلا شغل له إلا ذكر الله وذكر آلانه؛ وله علمان شريفان نوربان: علم المبدأ وعلم المعاد. وله في الأول بابان شريفان: أحدهما أشرف وأنور من الآخر وهو العلم بوجوده ووجدانيته وتقدس صفاته وأسمائه وسكان جبروته من المفارقات والربوبيات،

والآخر العلم بأفعاله من السماوات والأرضين والبسائط والمركبات.
 وإلى الأول أشير بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
 وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ وإلى الثاني بقوله تعالى: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ رُبَّمَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾ وإلى علم المعاد أشير بقوله: ﴿سُبْحَانَكَ
 فِقْنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [١٩١/٣].

وكذا أشير إلى أحد المنهجين في معرفة المبدأ بقوله: [تعالى]: ﴿سَنُرِيهِمْ
 آيَاتَنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [٥٣/٤١] وإلى
 الآخر بقوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [٥٣/٤١].

قال بعض الفضلاء في تفسيره الكبير^(١): القرآن مشحون بذكر هذه
 العلوم الثلاثة، فإنَّ للإنسان أياماً ثلاثة: الأمس، والبحث عنه يسمَّى بمعرفة
 المبدأ؛ واليوم الحاضر، والبحث عنه يسمَّى بالعلم الأوسط؛ واليوم الآخر
 والبحث عنه يسمَّى علم المعاد.

وقد وقعت في آخر سورة البقرة إشارة إلى العلوم الثلاثة، فقوله تعالى:
 ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
 وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ إشارة إلى علم المبدأ وقوله:
 ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ إشارة إلى علم الوسط، وقوله: ﴿غُفِرَ لَكَ رَبَّنَا
 وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ إلى علم المعاد.

وكذا قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا﴾ إشارة إلى الأول، وقوله: ﴿لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
 نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿مَا لَا طَاقَةَ لَنَا﴾ إشارة إلى الأوسط
 وقوله: ﴿وَأَعْفُفْنَا وَاعْفُ رُسُلَنَا﴾ الخ - إشارة إلى علم المعاد.

(١) راجع التفسير للفضل الرازي: ج ٢ ص ٥٦٩ و ٥٧٠. في تفسير: «آمن الرسول» بتغييرات من المؤلف.

وقال في آخر سورة هود إشارة إلى هذه المعارف الثلاثة: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ إشارة إلى أولها.

وأما علم الوسط وهو علم يجب اليوم أن يشتغل به، فله أيضا مرتبتان: البداية والنهاية. أما البداية فعلم النفس والاشتغال بالعبودية، وأما النهاية فقطع النظر عن المواد والأسباب والتجرد التام، والاتصال بالمبدأ الفعال وتفويض الأمور إلى مبدء المباديء ومسبب الأسباب وذلك هو التوكل، فذكر هاتين المقامين فقال: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾.

وأما علم المعاد فهو مشار إليه بقوله: ﴿وَمَارِئُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ أي: إن ليومك غداً ستصل إليك فيه نتائج أعمالك وثمرات أفعالك.

وفي كلام أمير المؤمنين ويعسوب الدين - عليه أزكى تسليحات المصلين - إشارة إلى هذه العلوم الثلاثة للإنسان لإصلاح الأتيام الثلاثة له حيث قال: «رحم الله امرأ أعَدَّ لنفسه، واستعدَّ لرمسه، وعلم من أين وفي أين وإلى أين».

فقد اشتملت هذه الآية على العلوم الثلاثة، ونظيرها أيضا قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ إشارة إلى علم المبدأ وقوله: ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ إشارة إلى علم الوسط، وقوله: ﴿وَأَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إشارة إلى علم المعاد، ولهذا قال في صفة أهل المعاد^(٧): ﴿وَأَخْرَجَهُمْ أَنْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [١٠/١٠].

وهذه العلوم الثلاثة مع أجزائها وأبوابها وفصولها من علم الكليات وأحكام الماهيات والعلم بالعلل الأربع والأسباب القصوى لوجود الأشياء الكائنة - فاعلها وغايتها ومادتها وصورتها - والعلم بمبادىء الحركات الكلية

(٧) كذا. والظاهر: أهل الجنة.

وغاياتها، وعلم المفارقات وعلم النبوات وعلم السماء والعالم وعلم الروحانيات وعلم النفس وأحوالها بعد الموت، وعلم انبعاث الرسل وكيفية الوحي والتنزيل والكتاب والتأويل، وعلم النبوة والرسالة، وعلم الإمامة والسياسة؛ كلها ذكر الله وذكر صفاته وأسمائه وآلانه ونعمائه.

فالحكماء الأفاضل سيما الأنبياء والأولياء منهم - سلام الله عليهم - كلهم مشغولون بذكره، مشغوفون بمناجاته ومخاطباته، فهم الذاكرون الله كثيراً دون غيرهم، إذ ليس عشق المبدأ الأعلى ومعرفة ذاته داخلاً في موضوعات علوم غيرهم وصناعاتهم، ولا مقوماً لمطلوباتهم - من حيث هي مطلوباتهم ومسائلهم - ولا غاية لأنظارتهم وأفكارهم وثمرة لأفعالهم وأعمالهم القلبية إلا بوجه من التكلف والتجوز البعيد والتمحل الشديد. فأولئك تحرّروا رشداً؛ دون غيرهم.

فهم أحقاء بأن يكونوا عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين، وأن الحق جليسهم ورفيقهم حسبما ورد من قوله: «أنا جليس من ذكرني»^(٨) وبأن يكون الحق حاضراً عندهم مشاهداً لهم بمقتضى قوله: «أنا عند المنكسرة قلوبهم، أنا عند المدرسة قبورهم»، إذ لهم قلوب منكسرة وأبدان كقبور مندرة لتوحشهم عن الناس وتفردهم عن الخلق بالموت الإرادي وتضررهم بها للمنافاة والتضاد بين سلوكهم وسلوك غيرهم، فإن الرجل بقدر إيمانه في العلوم الباطنية يتوحش عن الخلق ويتأذى عن صحبة أهل الظاهر وعلى مبلغ عرفانه بالحق يتناكر عن الناس.

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وهو أعرف العرفاء بالحق: «ما أودى

نبيٍّ مثل ما أوديت»^(٩).

وأما غير العالم الرباني فليس له هذا التوحش عن أهل الدنيا والخوف والحشية والموت الإرادي عن مرغوباتها والرياضة البدنية بالأعمال والعبادات، والنفسية بالأفكار والتأملات. لاشتغال هؤلاء بها يوجب تقوية القوى وتمشية الهوى والركون إلى أهل الدنيا والإخلاق إلى الأرض السفلى والإنسراح إلى مراتع الحظوظ النفسانية بالحكومة والفتوى والإغترار بظواهر الرخص الشرعية، حيث لم يقفوا على كنه الأمر ولا هم الخوض والإمعان في غرض الشارع منها بحسب الغاية القصوى.

فأكثر الخلق كما أخبر الله عن حالهم بقوله ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ وقوله ﴿بِالْبَيْتِ أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ فلم يبق منهم مع خطيب الأنبياء إلا قليلاً، وأهل الله في غاية الندرة والقلّة، وهم العارفون بأن ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة ومن الدنيا ومستلذاتها ومن الجنة ومشتهياتها. وهم الذين لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلوة لعلمهم بأن ما عند الله خير لأولي الألباب.

﴿الإشراق الثاني﴾

[مراتب الذكر والذاكر]

قال الله تعالى لنبيه: ﴿وَإِذْ كَرَّمَكَ رَبُّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [٨/٧٣] وقال نبيه صلى الله عليه وآله: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليكم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الورق والذهب، وخير لكم من أن

(٩) في الجامع الصغير (باب المهم ج ٢ ص ١٤٤) عن انس : ما اودى أحد ما اوديت في الله.

تلقوا أعدائكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟

قالوا: وما ذلك - يارسول الله ؟ قال: ذكر الله عز وجل^(١٠).

وعنه صلى الله عليه وآله أيضاً: سبق المفردون، سبق المفردون. قيل: ومن هم - يارسول الله ؟ قال: المستهترون بذكر الله تعالى، وضع الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفاً^(١١).

واعلم إنه قد انكشف لأرباب البصائر المستنيرة بنور المعرفة أن ذكر الله أفضل الأعمال الروحية والقلبية والنفسية والبدنية، ولكن له مراتب بعضها قشور وبعضها لبوب. ولذا ذكر أيضاً مراتب بحسبه، ولكل ذكر نتيجة أيضاً، فإن نتيجة ذكر العبد لله ذكر الله له، كما قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [١٥٢/٢].

وقيل: في هذه العبارة تقديم وتأخير، لأن الله أمرهم بالذكر مع فاء التعقيب، بكوله: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [٥٤/٥] وقوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [١١٩/٥] وذلك لأن ذكر العبد لله نتيجة ذكر الله له، كما أن محبتهم له ورضاهم عنه تعالى نتيجة محبته إياهم ورضوانه عنهم.

والحق إن لكل من القولين وجهاً وجيهاً، لأن التقدم في الأول على سبيل الإعداد والتهيئة، وفي الثاني على سبيل العلية واللزوم، لأن جميع حالات العبد تابعة لما في علم الله وقضائه الإجمالي، ثم التفصيلي، فذكرنا له تعالى مسبب عما في اللوح المحفوظ والذكر الحكيم، فافهم هذا.

(١٠) الترمذي: كتاب الدعاء، الباب ٦ ج ٥ ص ٤٥٩. المعاسن: كتاب ثواب الأعمال.

ص ٣٩ مع فرق يسير.

(١١) الترمذي: كتاب الدعوات، الباب ١٢٩ ج ٥ ص ٥٧٧ مع فرق يسير.

وأيضا - فإن ذكر العبد لله ومحَبَّته له ورضائه عنه وسائر صفاته الحسنة وأعماله الصالحة مؤديه له إلى أمثال هذه النتائج على وجه أكمل وأعلى، فإن لكل شيء حادث كماله مبدأ كذلك قد يكون له غاية، والمبادئ للأشياء ذوات الغايات هي نفس الغايات بالذات وغيرها بالإعتبار - كما حَقَّق في مظانِّه - أولاترى أن تصوِّر كلَّ فاعل مختار لنتيجة فعله وكمال عمله متقدِّم علِّما على ثبوت تلك الغاية، وهي متأخرة عنه عينا.

فإذا كان هذا هكذا فنقول: لما كان الله سبحانه مبدأ كلِّ شيء وغايته وأوَّل كلِّ فكر وذكر ونهايته وظاهر كلِّ موجود وباطنه، فالأوَّل فيه عين الآخر، والباطن عين الظاهر، والعلم هناك عين العين. فقد صَحَّ كلُّ من الوجهين في الذكر له، وهذا أيضا من العلوم المختصة بأحِبَّاء الله ومشتاقيه المجذوبين إليه - هذا -.

ولنرجع إلى ما كنَّا فيه من بيان مراتب الذكر والذاكر ونتيجة كلِّ مرتبة فنقول: أمَّا مراتب الذكر والذاكر: فذكر اللسان، وذكر الجوارح والأركان، وذكر النفس، وذكر القلب، وذكر الروح، وذكر السرِّ. وأما تعيينها وتعيين^(١٢) نتائجها:

فذكر اللسان: الإقرار ونتيجته احتقان الدم والمال بالأمان - فاذكروني بالايان أذكركم بالأمان.

وذكر الأركان باستعمال الطاعات والعبادات للوصول إلى المثوبات فاذكروني بالطاعات أذكركم بالمثوبات.

وذكر النفس بالإستسلام للأوامر والنواهي للفوز بنور الإسلام -

فاذكروني بالإستسلام أذكركم بنور الإسلام.
وذكر القلب بتبديل الأخلاق الذميمة وتحصيل الأخلاق الكريمة
للتشبه بالحق والإنخراط في سلك أحبائه والاتصال بجناحه - فاذكروني
بالأخلاق أذكركم بالاستغراق.

وذكر الروح بالتفريد والمحبة لحصول المعرفة والحكمة - فاذكروني
بالتفريد والمحبة، أذكركم بالتوحيد والقربة.
وذكر السر ببذل الوجود لوجدان المعبود - فاذكروني ببذل الوجود
والفناء، أذكركم بنيل الشهود والبقاء.

وهذا حقيقة قوله في الحديث القدسي^(١٣): «إن ذكرني في نفسه ذكرته
في نفسي». وهذا هو لبّ الألباب وهو الذكر الحقيقي، والغاية الأخيرة لما في
الخطاب؛ وهو يجعل الذاكر مذكوراً، والمذكور ذاكراً، بل الذكر والمذكور
والذاكر واحداً، كما قال سبحانه: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾
[١٦/٤٠].

كما قال قائلهم:

رَقَّ الزَّجَاجُ وَرَقَّتْ الْخَمْرُ فَتَشَابَهَا وَتَشَاكَلِ الْأَمْرُ
فَكَانَتْ خَمْرٌ وَلَا قَدْحٌ وَكَانَتْ قَدْحٌ وَلَا خَمْرٌ
فافهمه واعلم قدره.

فاذا تقرّر ذلك فقوله: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ يحتمل الجميع، وكذا
قياس ما هو نتيجة له بحسب الأقسام من قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ فلكلّ
ذكر من أقسام الأذكار فلاح يناسبه معناه، فاذكروا الله باللسان لعلكم

(١٣) المحاسن للبرقي (٣٩/١): «اذكرني في نفسك اذكرك في نفسي».

تفلحون بالاحتقان والأمان، وبعمل الأركان لعلكم تفلحون بالوصول إلى
 مشويات الجنان، وبالنفس بالاستسلام لعلكم تفلحون بنور الإسلام، وبمحبة
 القلب لعلكم تفلحون بالا ستغراق في محبته، وبالروح لعلكم تفلحون
 بمعرفته وحكمته، وبالسّر من جهة الفناء فيه لعلكم تفلحون بنيل شهوده
 وجماله والبقاء به بعد الفناء فيه.

﴿هداية عرفانية﴾

[المراتب المختصة بهذه الأمة من الذكر]

اعلم إن مراتب الذكر كمراتب الحكمة إمّا متعلّقة بذات الله أوصافه
 أو أفعاله. فنقول: ذكر الذات من بين فضيلة مختصة بفضلاء هذه الأمة دون
 غيرهم، وكذا جزاء الذكر بالذكر المستفاد من قوله: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾
 فضيلة مختصة بهم دون سائر الأمم، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي
 إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ [١٢٢/٢]. فقد أمر هذه الأمة
 بذكر الذات كما أمر الله موسى عليه السلام بذكر النعماء.

وذلك لأنّ معارج الفكر والذكر والشهود لم يتجاوز في الأمم السابقة
 من طبقات الأفلاك وما فيها، ومشوباتهم اقتصرت على نيل درجات الجنان،
 وأمّا فضلاء هذه الأمة - رضوان الله عليهم - فلمهم أن يتخذوا مع الرسول
 سبيلا ويتجاوزوا بمتابعته عن عالم الخلق، بل الأمر، إذاً لهم هادياً ودليلاً.
 بهمراهي خواجه انس وجان توان برشدن تها ساقصى الجنان
 فافهم وتدبر.

﴿الإشراق الثالث﴾

[أعلى مراتب الذكر]

لما قرع سمعك مراتب الذكر ودرجات الذاكر ونتيجة كل مرتبة وأن بعضها فوق بعض فوقية الشرف والذات إلى حيث يصير الذكر والذاكر والمذكور شيئاً واحداً، فاعلم أن ذلك إنما يتصور بأن يتمكن^(١٤) المذكور في القلب تمكناً شديداً وحصولاً مشرقاً نورياً، بحيث يمنحي الذكر أو يخفى ولا يلتفت القلب إلى الذكر أصلاً ولا إلى الذاكر - أي القلب نفسه - بل يستغرق جلته في المذكور.

ومها ظهر له في أثناء ذلك التفات إلى الذكر يكون ذلك حجاباً عن المقصود وهويته بالنسبة إلى الغاية الأصلية، وذلك بأن يغيب عن نفسه حتى لا يحس بشيء من ظواهر جوارحه ولا من العوارض الباطنة فيه، بل يفنى عن جميع ذلك ويغيب عنه جميع ذلك ذاهباً إلى ربه أولاً، كما قال الخليل - على نبينا وعليه السلام - فيما حكى الله تعالى عنه: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ ثم ذاهباً فيه كما يومي إليه قوله: ﴿سَيَهْدِينِ﴾ [٩٩/٣٧] فإن خطر له في أثناء ذلك إنه ذهب إلى ربه وفنى عن نفسه وغاب عن ذاته، فذلك سكون عن الذهاب في الجملة ووقوف مع النفس، فهو شوب وكدورة، بل الكمال في أن يفنى عن نفسه ويفنى عن الفناء أيضاً، فالفناء عن الفناء غاية الفناء ونتيجته البقاء^(١٥). والغيبة عن الغيبة كمال الغيبة وفائدته الحضور.

وهذا يظنه الفقيه الرسمي أنه مجرد ألفاظ بلا طائل، أو طامات غير

معقولة - وليس كذلك - بل هذه الحالة للعرفاء الكاملين بالإضافة إلى مقصودهم كحالته بالقياس إلى أكثر مطالبه مما يحبه كثيراً من جاه أو مال، أو تقرب سلطان، أو تفوق في البحث على مشارك أو غير ذلك، فإنه قد يصير مصروف الهم مستغرقاً لشدة الغضب بالفكر في عدو أو منازع له في علمه أو جاهه عند الناس، أو مستغرقاً لشدة الشهوة بالفكر فيها هو معشوقه حتى لا يكون فيه متسع لإدراك آخر، فعند ذلك الحال ربما يخاطب ولا يفهم ويحتاز بين يديه غيره فلا يراه وعينه مفتوحة، ويتكلم عنده ولا يسمع وما بأذنه صمم^(١٦)، وهو في هذا الاستغراق غافل عن كل شيء، وعن الاستغراق أيضاً، فإن الملتفت إلى الاستغراق غافل عن المستغرق فيه.

وإنها سموا هذه الحالة فناء وإن كان الشخص والظل باقياً لأن الأشخاص والأظلال - بل سائر المحسوسات - ليس لها حقيقة الوجود، بل وجودها كحكايات المرائي والأظلال، وإننا الوجود الحقيقي لعالم الأمر والملكوت، والقلب من عالم الأمر، قال الله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [٨٥/١٧] والقوالب من عالم الخلق، وليس هذا إشارة إلى قدم الروح وحدوث القلب، بل هما جميعاً حادثان، وإننا أعني بعالم الخلق ما يقع التقدير والمساحة وهي الأجسام وصفاتها، وبالعالم الأمر ما لا يتطرق إليه التقدير والمساحة.

ونحن خاصة قد بينّا ذلك وبرهنا على أن المقدار الاتصالي جوهرأ كان أو عرساً غير موجود في نفسه، وعلى أنه مناط الجهالة والنسيان، كما أنه مناط العدم والفقدان، ولزوال كل جزء عن كل جزء، وغيبة كل بعض عن كل بعض وعن الكل أيضاً، فالعالم الجسائي ليس وجوده إلا كوجود الظل، فهو من

العالم العقلي كالظل من الشخص، فكما ليس لظل الشخص حقيقة الشخص، فليس للشخص أي الجسم حقيقة الوجود، بل هو ظل حقيقة الوجود، والكل من صنع الله ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [١٥/١٣] وسجود عالم الأمر لله طوعاً، وسجود الظلال كره، وتحت هذا سر، بل أسرار يحرك أوائلهما سلسلة المجانين والحمقى فضلاً عن أواخرها.

﴿الإشراق الرابع﴾

[أحوال الذاكر ومراتب سلوكه]

إذا فهمت معنى مراتب الذكر والذاكر وفناء الذاكر بحسب المرتبة الأخيرة في المذكور، فبإيّاك والإستنكار والتكذيب بهالم يحط به علمك ولم تحط بعلمه، كما قال سبحانه: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ﴾ [٣٩/١٠] وقال أيضاً: ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسِيْقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾ [١١/٤٦].
واعلم [إن] أول الأمر هو الذهاب إلى الله، وإنّا الهدى بعده، كما مر ذكره في قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام: ﴿قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [٩٩/٣٧] فأول الأمر ذهاب إلى الله، ثم ذهاب في الله تعالى، وذلك هو الفناء والاستغراق به، ولكن هذه أولاً يكون كالبرق الخاطف قلماً يدوم ويشته، فإن دام وصار ملكة راسخة وهيئة ثابتة عرج به إلى العالم الأعلى وطالع الوجود الحقيقي للمولى، وانطبع فيه نقش الملكوت، وتجلي لذاته قدس اللاهوت.

وأول ما يمتثل له من ذلك العالم جواهر الملائكة وأرواح الأنبياء

والأولياء عليهم السلام في صور جميلة يفيض بواسطتها عليه بعض الحقائق، وذلك في البداية إلى أن يعلو درجته عن المثال فيكافح بصريح الحق في كل شيء. فإذا ردّ إلى العالم المجازي وجواهره التي هي كالظلال ينظر إلى الخلق نظر مترحمّ عليهم، لحرمانهم عن مطالعة جمال حضرة القدس، ويعجب من أصحاب الفهوم الفكرية وأرباب العلوم والعقائد الجزئية وقناعتهم بالظلال وانخداعهم بعالم الغرور والخيال، مع ما كان لهم أولاً من الاستعداد لطلب الكمال والإرتقاء إلى عالم الحق المتعال، فأفسدوه بانكياهم إلى أغراض هذا الأدنى، وإعراضهم عن الطريق المثلى، وانحرافهم عن مطالعة آيات الله الكبرى، ومع ذلك فيعاشروهم ويخالطهم بالظاهر، ويكون البعد بينه وبينهم بحسب الباطن كما بين المشرق والمغرب، فيكون معهم حاضراً بشخصه، غائباً بقلبه، تعجب هو من حضوره ويتمجبون من غيبته لو تفتّنوا.

فهذه ثمرة لباب الذكر، وإنما مبدئها ذكر اللسان، ثم ذكر النفس تكلفاً، ثم ذكر القلب طبعاً، ثم استيلاء المذكور على الروح، ثم انمحاء الذكر عن السرّ حقيقته. وهذا سرّ قوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾. وسرّ قوله صلى الله عليه وآله: «من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله»^(١٧).

بل سرّ قوله صلى الله عليه وآله: «فضل»^(١٨) الذكر الخفي على الذكر الذي يسمعه الحفظة سبعين ضعفاً.

(١٧) جاء ما يقرب منه في المستدرك: ٣/١٥٠. ومعاني الاخبار: ٣٢١.

(١٨) فضل - نسخة.

فإنَّ كلَّ ذلك يشعر به قلبك فيسمعه الحفظة، وذلك لأنَّ شعورهم يقارن شعورك كما يعلمه الراسخون في الحكمة، حتَّى إذا غاب ذكرك من شعورك بسبب ذهابك في المذكور بالكلية، فيغيب ذكرك عن شعور الحفظة، ومادام القلب يشعر بالذكر ويلتفت إليه فهو معرض عن الله وغير منفك عن شرك خفي حتَّى يصير مستغرقاً بالواحد الحق، فذلك هو التوحيد، كذلك المعرفة، إذ هما واحد كما علمت.

قال بعض العارفين في مقاماته: من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني، ومن وجد العرفان كأنه ما وجد بل وجد المعروف به فقد خاض لجة الوصول، أي هو الذي استمكن من حقيقة الوصال وحلَّ بحبوبة القدس. فهذه أمور نبّهت عليه لتكون متشوّقاً إلى أن تصير من أهل الذوق والمحبة بها، فإن لم تكن فمن أهل العلم بها، فإن لم تكن فمن أهل الايمان بها ايماناً بالغيب: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [١١/٥٨].

وإياك وأن تكون من المنكرين لها فتلقى العذاب الشديد، إذا كوشفت بالحق عند ملاقات سكرات الموت الذي كنت منه تحيد، وقيل لك: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [٢٢/٥٠].

المطلع الحادي عشر

في قوله سبحانه

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا

وفيه إشارات

الأول: فيما قيل في معنى الآية

قالوا: أخبر الله عن جماعة عادلين. قَابَلُوا أكرم الكرم بالوَمَ اللوم، وباعوا أنفُسَ النَّفِيس بأخْسَ الخسيس، فقال: ﴿إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا﴾ أي إذا عاينوا ذلك أو علموا بعلامة وهي الطبل - عن مجاهد - أو المزامر - عن جابر -.

﴿انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ أي تفرَّقوا عنك خارجين إليها. وعن الفراء: مالوا إليها. والضمير للتجارة وإنَّا خَصَّتْ بإرجاع الضمير إليها لأنها كانت أهمَّ إليهم وهم بها أَسْرَ وأفرَح من الطبل، لأنَّ الطبل إنَّما دَلُّ على التجارة. وقيل عاد الضمير إلى أحدهما اكتفاء به، وكأنَّه على حذف والمعنى وإذا رأوا تجارة انفَضُّوا إليها وإذا رأوا لهوا انفَضُّوا إليه، فحذف «إليه» لأنَّ «إليها» دالٌّ عليه.

وروي أنَّ أهل المدينة أصابهم جوعٌ وغلاء شديد، فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام، والنبي صلى الله عليه وآله يخطب يوم الجمعة، فقاموا

إليه خشوً أن يسبقوا إليه، فما بقي معه إلا يسير، قيل: ثمانية - عن الكلبي - وقيل: أحد عشر - عن ابن كيسان - وقيل: إثنا عشر - عن جابر بن عبد الله، قال: «أقبلت غير ونحن نُصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله الجمعة، فانفض الناس إليها، فما بقي غير إثنا عشر رجلاً أنا فيهم». - وقيل: أربعون، فقال: - «والذي نفس محمد صلى الله عليه وآله بيده لو خرجوا جميعاً لأضرم الله عليهم الوادي ناراً»^(١٩).

وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق، فهو المراد باللهو. فعلى هذا تعين إرجاع الضمير إلى التجارة لأنها كانت مقصودهم الأصلي وكان الطبل طريق اطلاعهم عليها.

وعن قتادة ومقاتل: فَعَلُوا ذلك ثلاث مرّات في كل يوم لعير تقدّم من الشام وكلّ ذلك وافق يوم الجمعة.

وقال المقاتلان: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب يوم الجمعة إذ قدم دحية بن خليفة بن فروة الكلبي، ثم أخذ بني الخزرج، ثم أخذ بني زيد بن مناة بتجارة من الشام، وكان إذا قدم لم يبق بالمدينة إلا آتيه، وكان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق أو برّ أو غيره، فينزل عند أحجار الزيت وهو مكان في سوق المدينة، ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه، فيخرج إليه الناس لبيتاعوا معه، فقدم ذات جمعة - وكان ذلك قبل أن يسلم - ورسول الله صلى الله عليه وآله قائماً على المنبر يخطب، فخرج الناس، فلم يبق في المسجد إلا إثني عشر رجلاً أو امرأة، فقال صلى الله عليه وآله: «لولا هؤلاء

(١٩) راجع الأحاديث والأقوال في الدر المنثور ج ٦ ص ٢٢٠ و ٢٢١.

لسومت لهم الحجارة من السماء» وأنزل الله هذه الآية.^(٢٠)
 وروي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: «انصرفوا إليها وتركوه
 قائماً يخطب على المنبر».^(٢١)
 وقال جابر بن سمرة: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب
 إلا وهو قائم فمن حدثك أنه خطب وهو جالس، فكذب».^(٢٢)
 وسئل عبد الله بن مسعود: أكان النبي صلى الله عليه وآله يخطب قائماً؟
 فقال: أما تقرأ: وتركوك قائماً؟
 وقيل: أراد قائماً في الصلوة.^(٢٣)

﴿الإشراق الثاني﴾

[إيمان الأكثرين عادة وتقليد]

اعلم إن الغالب على المخلوق حبّ التلذذ بالدنيا والتمتع بطبائنها التي هي
 خبيثات العالم الأعلى، لأنّ التجسّم غالب على طباع الناس إلا الأقلين، كما
 أشار إليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَفِي خُسْرٍ﴾ * إلا الذين آمنوا وعملوا
 الصالحات ﴿[١٢/١٠٣].

وقل من الإنسان من آمن بوجود المبدء والمعاد إيماناً حقيقياً وصدق بالله
 واليوم الآخر إذعاناً يقينياً. وأكثر الذين يدعون الإيمان لهذه الأركان إذا
 فتشت عن إيمانهم يكون مرجعه إما القول باللسان فقط، وإما هو مع التقليد
 المحض بالمشايخ والآباء من غير برهان ولا حاجة إقناعية كالعميان، ولما
 التعصّب لمذهب نشأ فيه مع الأصحاب والرفقاء والخلائق وإلف وعادة حصلاً

له بنسب المعاشرة مع المسلمين، أو التشبه بأهل العلم واليقين بصور أعمالهم وألفاظهم الدائرة على ألسنتهم من القول بوجود الإله والملك والنبى والإمام والكتاب والوحي والقبر والبعث والحشر والنشر للصحائف والتطابير للكتب، أو مجرد الظن والتخيل لهذه المجموعات على سبيل التجويز العقلي من غير وصول إلى حقيقة الأمر أو حصول طمأنينة قلبية توجد للنفوس السليمة عن الأمراض الباطنية، كما للسعداء من أصحاب اليمين.

وشيء من تلك الأمور لا يؤثر في قلب الإنسان أثراً يوجب انتزاع نفسه عن الدنيا وحسم مادة الميل إلى شهواتها بحيث ينزجر بلا زاجر خارجي ويرتدع من غير رادع يجبره بحكومة عرفية أو شرعية، فتمتى وقعت مسامحة أوتوهمت من طرفها أو انهبت داع مجدّد يحرك سلسلة الحرص والهوى فيرجع مسرعاً إلى ما اقتضته طبيعته وأدعته^(٢١)، وينقلب إلى ما يميل إليه ذوقه وهواه، كالحجر المستكنّ في الهواء قسراً إذا خلى وطبعه يميل إلى أسفل السافلين، وأمّا المؤمن الحقيقي العارف بالحق، المصدق لما أنى به النبى صلى الله عليه وآله، والمشاهد لليوم الآخر كشفاء والموقن بأن الآخرة خير له من الأولى؛ فهو في غاية التدور. وقد وقع التصريح به في كثير من الآيات القرآنية بأن أكثر المتسمين بالمؤمنين كافرون ضميراً وقلباً، منافقون بالله ورسوله، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [١٣٦/٤] وقوله تعالى: ﴿وَمَا يُوْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [١٠٦/١٢] وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [١٠٣/١٢] وقوله: ﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ

(٢١) في نسخة: ادعته. والظاهر ان الصحيح: دواعيه.

إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٦/٣٠﴾ وقوله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ
يَنْكُرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١٦/٨٣﴾ وقوله تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِنْ آيَةٍ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٢/١٠٥﴾.

﴿الاشراق الثالث﴾

[النور الفاضل على القلب]

اعلم إن كلام الرسول الخارجي لا يسمع من لم يكن له في الباطن رسول
قلبي بوارد من واردات الحق سبحانه ويكون القلب به حياً، كما قال تعالى:
﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى﴾ [٢٧/٨٠] وقال: ﴿لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ [٣٦/٧٠]
فالقلب الحي ^(٢٢) بنور وارد الحق يسمع بذلك النور كلام الرسول الخارجي
وفهمه ويقبله، فسر القلب-الذي هو قابل لفيض نور وارد الحق-يكون
الرسول بين الحق والعبد، فيأخذ الأسرار والمعاني والحكم والمواعظ من نور
وارد الحق، ويبلغها إلى قواه الداخلة والخارجة وسائر الأمة المسلمة، من
الأوصاف والأخلاق المحسنة.

كما روى عنه صلى الله عليه وآله: واعظ في قلب كل مؤمن.

وقال بعضهم: حدثني قلبي عن ربي.

وتحقيق ذلك إن كل إنسان يلاقي الأمور الغيبية والشهادية بما في
نفسه وطبعه، بل كل قوة تدرك وتنال شيئاً إنها تدركه وتناوله بما في ذاتها.
فالبرص مثلاً إنها يدرك الأضواء والألوان لأنه من جنسها، لكونه مشقاً نورانياً
والسمع يدرك كيفية تموج الهواء الحاصل من المقروع والمقلوع، لأن من شأنه

أن ينقرع وينقلع حامله يتموج ما يجاوره من الهواء الراكد، وكذا القوة الشمسية القائمة بعصب اللسان تنفعل عن المذوقات بسبب تكيف آلتها التي هي رطوبة لعابية بكيفية المطعومات، ونسبة تلك الرطوبة إلى كيفية الطعوم كنسبة الجرم المشف إلى كيفية الضوء واللون، وهكذا قياس سائر الحواس الظاهرة والباطنة.

فالوهم يدرك الموهومات والعقل الذي هو جوهر مفارق يدرك الحقائق المجردة عن الغواشي الماديّات، فالإنسان بكلّ قوة وبكلّ نشأة تكون له وفيه حصّة منها يدرك ما في تلك النشأة من الأمور الغريبة.

ولهذا قال بعض الحكماء: العقل نور الله، ولا يهتدي إلى النور إلّا النور، ولا يظهر صورة فردانية إلّا في مرآة فردانية، والنفس مرآة العقل ومرآة العقل لا تشبه مرآة الأجسام، ومرآة الله لا تشبه مرآة غير الله - انتهى. وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [٢٤/٤٠].

فإذا علمت ما ذكرناه - فاعلم إن من جملة القوى المودعة من أمر الله في العالم الإنساني هو نور فائض من الله على قلب المؤمن المجاهد في سبيل الله، وهو إنّما يجيء إليه من عالم الملكوت، ويقذف في قلبه بعد استكمال به مراتب الحسّ والخيال والوهم والعقل بالعلوم الرسمية والآداب الشرعية، وطور ذلك النور فوق أطوار سائر المدارك والمشاعر والعقول الجمهرية، وهو من أنوار النبوة والولاية.

فبذلك النور يقبل الأحكام النبوية ويفهم الأسرار الإلهية وينال الحظّ

الوافر من العلوم الربانية، فيتبع الرسول الخارجي والمبلغ العيني بالرسول الداخلي والمبلغ الغيبي، فبالرسول يدرك الرسول، وبالنور ينال النور، كما أن بالعقل يعقل العقل والمعقول، وبالحس يحس الحس والمحسوس؛ فمن لا يكون له وارد من الحق ولا نصيب من نوره فلا يفهم لسان النبي الوارد من الحق إلى الخلق، ولا يدرك النور الذي معه والكتاب الذي أنزل إليه ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾.

وهكذا حال أكثر الناس ﴿وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [٣٦/١٠] ولذلك لم يبق مع الرسول من العدد الكثير لأصحابه في ألطف وقت من أوقات صحبته وأنور ساعة من ساعات خدمته معدة لمرافقتهم إياه وصحبته له صلى الله عليه وآله وعرّجهم معه إلى العالم الأعلى، وهو وقت ذكر الله والصلوة التي هي معراج المؤمن وعمود الدين ومناجات العبد للرب، فخلّوه وتركوه قائماً ايثاراً لهذا الخسيس الدني علي الشريف العلي.

نظير ذلك ما وقع لهم في ترك النجوى مع الرسول صلى الله عليه وآله حين أوجبت عليهم الآية صدقة يسيرة - حبة أو شعيرة - ففوتوا ذلك الأمر العظيم بامساك هذا التراب الرميم، لما روي إنهم أكثروا مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله بما يريدون، حتى ألموه وأبرموه، فنزلت: ﴿ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيَّ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ﴾ [١٣/٥٨] وأمروا بأن من أراد أن ينال من قبلى مناجاته صدقة.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «لما نزلت دعاني رسول الله صلى الله

عليه وآله فقال: ما تقول في دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قال: كم؟
 قلت: حبة أو شعيرة. قال: إنك لزهيد. فلما رأوا ذلك اشتدَّ عليهم
 فارتدعوا؟ وكفوا عن النجوى حتى نسخت»^(٢٣).
 وعنه عليه السلام: «إنَّ في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي، و
 لا يعمل بها أحدٌ بعدي. كان لي دينار فصرفته، فكنت إذا ناجيته تصدَّقت
 بدرهم»^(٢٤).

فانظر في هذه الحكاية بنظر التأمل حتى تعلم أنَّ أهل المودة الأخروية
 في غاية القلَّة والنُدرة بالنسبة إلى أهل المودة الدنيوية، وأنَّ عدد طالب الحقِّ
 بالنسبة إلى طالب الهوى كعدد الشَّرة البيضاء في جلد البقرة السوداء.

(٢٣) الدر المنثور: ج ٦ ص ١٨٥. الترمذي: كتاب التفسير، الباب ٥٩ ج ٥ ص ٤٠٦ مع فرق بسير

(٢٤) تفسير القمي: في تفسير الآية ص ٦٧٠. الدر المنثور: الصفحة السابقة

المطلع الثاني عشر

في قوله سبحانه

قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِو وَمِنَ النَّجْرةٓ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِيقِينَ ﴿١١﴾

وفيه إشراقات: الأول:

[إجمال معنى الآية]

قل - يا محمد صلى الله عليه وآله - لهذه النفوس المحبوبة عن عالم الربوبية وما يليه من سكان عالم الجبروت والملكوت - وهي مبادي الصور الفائضة على مواد هذا العالم بعد نزولها ومرورها على المراتب، وينابيع اللذات والخسرات النازلة منها على قوابل الأجساد وطبائع الأجرام بعد تكدرها بالشوائب، ومفاتيح خزائن النعمة والرحمة والايان وأبواب الوصول إلى الجنة والرضوان -

إن ما عند الله أحمد عاقبة وثواباً وأجل مرجعاً ومآباً من اللهو والتجارة، وهما هوسان زائلان: ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ يرزقكم من حيث لا تحسبون وإن لم تتركوا الخطبة والجمعة ﴿وَمَا مِنْ ذَابَةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ فمن ابتغى زاد الآخرة كان له نعمة الدنيا والآخرة، ومن ابتغى تحصيل الدنيا حرم عن الآخرة.

قال الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا﴾ الآية [١٣٤/٤] أي: من

كان دنيّ الهمة، قصر النظر، خسيس الطلب حتّى يطلب من الله الدنيا الدنيّة ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ فلإنسان أن يطلب منه ما هو أعظم من الدنيا، فإن الله من سعة كرمه وبسطة جوده وفيض وجوده الذي هو ينبوع ينابيع الخير والرحمة، ومفتاح مفاتيح الجود والنعمة، يحب أن يسأل العبد منه عوالي الأمور ومعالي الأشياء، ويبغض أن يطلب منه دنيّاتها وسفاسفها، فلا يرضى أن يقتنع منه بالدنيا لأنّها دنيّة، بل لاشيء، لأن وجودها وجود تبجي ظليّ، وعند الله ثواب الدنيا والآخرة، لأن إحديهما من أشعة ذاته وأضواء جماله وجلاله، والأخرى من ظلال أنوار كماله.

فمن يكون منزلته عند الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر؛ فقد وجد الله، ووجد ما عنده من الدنيا والآخرة، وكان الله عطوفاً رحيماً على عباده، سميعاً لحاجات طالبيه ومناجاة مشتاقيه، بصيراً بمصالح دينهم ودنياهم. فلكمال رأفته ورحمته أمرهم بالرجوع إليه في الأمور، ونهاهم عن الانكباب إلى عالم الدثور، والانخراط في سلك أصحاب القبور.

﴿الإشراق الثاني﴾

[أقسام الرزق ومستحققيه]

اعلم إن للإنسان أرزاقاً مختلفة سوى رزق المعدة، وهي رزق القلب ورزق الروح، ورزق السرّ.

وكلّ إنسان في هذا العالم يستحقّ بجسميّته رزق القلب، لأن هذا أدنى درجات الحيوان بها هو حيوان، والإنسان بحصّة حيوانيته يكون من أهل استحقاق المحجيم، وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿وَلَنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [٧١/١٩].

لأن معلة الإنسان تنور، وجائت حرارته من فوخ نار جهنم التي قيل لها: ﴿هَلْ أَمْتَلَاتِ وَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾. وهي التي ﴿وَقَوَّذَهَا النَّاسُ وَالْحَجَّارَةُ أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ المجرمين.

ولبعض الناس رزق القلب ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا﴾ [١٦/٧٥] وإلى هذين الرزقين أشير بقوله: ﴿يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [٢٧/٦٤] ولقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ [٥/٦٦].
وأما رزق الروح فلقوله تعالى: ﴿وَرَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [٢٠/١٣١].

وأما رزق السر فكقوله صلى الله عليه وآله «أبيت عند ربّي يطعمني ويسقيني»^(١).

فقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ﴾ يحتمل الجميع، فإن الرازق الحقيقي في كل رزق إنما هو ذاته، وأما في القسم الأخير فدرك معناه يحتاج إلى لطف قريحة - فافهم -.

﴿الإشراق الثالث﴾

[الرزق المخصوص بالإنسان]

اعلم إن الرزق والنعمة وما يجري مجريها قد يعبر بها عن كل مطلوب ومستلذذ والمطالب والمستلذذات للإنسان على ثلاثة أجناس، لأنها إما عقلية

(١) الفقه: كتاب الصوم، التولج ٢ ص ١٧٢: «أظل عند ربّي... ورواه العلامة بالفاظ مختلفة راجع المعجم المنهرس

وإمّا نفسية وإمّا بدنية، والأول كلذة العلم والحكمة، والثاني كلذة الجاه والحكومة، والثالث كلذة الأكل والمجامة.

وفي الأخيرين يقع الاشتراك بينه وبين سائر الحيوانات.
وأما المطالب العقلية فهي أقلها وجوداً وأشرفها رتبة. أما قلتها فلأن المعرفة لا يستلذها إلا العلماء والحكمة لا ينالها إلا الحكماء، وما أقل أصحاب العلم والحكمة، وما أكثر المتسمين باسمهم والمترسمين برسمهم، وأما شرفها فلأنها لذة لا تنزل أهدأ - لا في الدنيا ولا في الآخرة - ودائمة لا تمّل، والطعام والشراب يشبع منه، وشهوة الوقاع يفرغ ويستثقل، ومن قدر على الشريف الباقي أبد الآباد إذا رضي بالتحسيس الفاني أقرب الاماد فهو سفيه في عقله محروم بشقاوته وإدباره.

ثم العلم لذيد ونافع وجميل في كل حال، والمال والأولاد تارة تجذب إلى الهلاك، وتارة تجذب إلى النجاة، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّهَا أَموَالُكُمْ وَأولَادُكُمْ فَتَنَةٌ﴾ [١٥/٦٤].

وأما قصور أكثر الخلق عن إدراك لذة العلم فإنما لعدم الوجدان والذوق، فمن لم يعرف لم يذق، ومن لم يذق لم يشق، إذ الشوق تابع للذوق. وإمّا لفساد فطرتهم الأصلية ومرض قلوبهم بسبب اتباع الشهوات، كالمريض الذي لا يدرك حلاوة العسل ويراها مرّاً، وإمّا لقصور فطرتهم إذ لم يخلق بعدهم الغريزة التي بها يستلذ العلم، كالطفل الرضيع الذي لا يدرك لذة الطعوم اللذيذة إلا اللبن.

فالقاصر عن لذة المعرفة والحكمة ثلاثة: إمّا من لم يحس باطنه كالجنين بل كالميت وإمّا من مات بعد الحياة باتباع الشهوات، وإمّا من مرض بسبب

الصفات المكتسبة مثل العصبية والعناد واللجاج والعجب وسوء الظن والتكبر وحب الرياسة.

وقوله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ إشارة إلى مرض القلوب ولذا قال: ﴿فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [١٠/٢] لأن مرض القلب مما يشتد يوماً فيوماً ويرسخ حتى يؤدي إلى الهلاك السرمد والعذاب الأبدي، وقوله تعالى: ﴿لِنُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ [٧٠/٣٦] إشارة إلى من لم تمت حيوته الباطنية، وكل حي بالبدن ميت بالقلب فهو عند الله من الموتى؛ وإن كان عند أهل الحجاب من الأحياء، وكذا كل ميت يميت بالبدن حي بالقلب فهو من الأحياء، لأن العبرة في عالم الحقيقة بالقلب لا بالقلب، ولذلك كان الشهداء ﴿أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ بالأرزاق المعنوية ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ وهي اللذات العقلية - وإن كانوا موتى بالأبدان.

وأما اللذة التي يشارك الإنسان بها بعض الحيوانات فهي كلذة الغلبة والاستيلاء والرياسة، أو كلها فهي كلذة البطن والفرج، فإن الأولى موجودة في الأسد والنمر وأشباهاها، والثانية موجودة في سائر الحيوانات، فهذه أكثرها وجوداً وأخسها رتبة، ولذلك اشترك فيها كل ما دب على الأرض ودرج حتى الديدان والحشرات.

ومن جاوز هذه الرتبة يستثبت^(٢) فيه لذة الغلبة وهي أشدها التصاقاً بالمتعاقلين.

فإن جاوز ذلك ارتقى إلى الثالث، فصار أغلب اللذات عليه لذة العلم والحكمة، لاسيما معرفة الحق الأول ومعرفة صفاته وأفعاله من الجواهر الملكية

والفلکیة والنفوس الأرضیة وما بعدها من جهة مبادئها وغاياتها وهذه رتبة الصّديقين، وهي المسماة عند الحكماء والعرفاء بالخیر الحقيقي، وباقي الخیرات خیرات بالإضافة.

وإلى الخیر الحقيقي أشار بقوله: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْآبِرَارِ﴾ [١٩٨/٣] وإلى الخیر الإضافي أشار بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْهُوَ وَمِنْ أَلْتِجَارَةِ﴾ لما بيّنّا أن عند الله يوجد كلّ نعمة ورزق دنيوي وأخروي لأنّ الجميع ظلال أنواره ورشحات بحاره.

﴿الإشراق الرابع^(٣)﴾

[معرفة الله أجلّ اللذات]

اعلم إنّ دعوى كون ما عند الله خيراً من اللّهُو الذي هو لذّة القوّة الحسّیة وشهوة النفس البهیمیة، ومن التجارة التي هي لذّة القوّة الخیالیة والنفس السبعیة إذ بها يحصل الجاه والحشمة، ممّا يشكل إثباته على أكثر الناس لقلبة التجسّم عليهم وكثافة الحجاب فيهم.

فإنّ كون معرفة الله وصفاته ومعرفة ملكوت سہاواته وأسرار ملكه أعظم من لذّة الرياسة وسائر المرغوبات ممّا يختصّ دركه بمن نال رتبة المعرفة وذاق مشرب الحكمة، ولا يمكن إثباته على من لا قلب له، لأنّ القلب معدن هذه القوّة؛ كما لا يمكن إثبات لذّة الرياسة ورجحانها على لذّة الوقاع عند الأداني والسفهاء، ولا إثبات لذّة الوقاع على لذّة اللعب بالكرة والصولجان عند

(٣) من هنا إلى آخر الإشراق السادس مقتبس مما جاء في إحياء علوم الدين (٣٠٩/٤ إلى ٣١١) بتغييرات

واضافات من المؤلف (ره).

الصبيان، ولا إثبات لذّة الروائح عند فاقد الشامّة، كالجمل؛ أو مريضها
كالمركوم لفقدهم القوّة التي بها تدرك هذه اللذّة أو سلامتها.

ولكن من كان ذا ذائقة وسلمت ذائقته عن الأمراض والآفات فيدرك
لا محالة ما يناسبه من اللذات، وعند هذا ينبغي أن يقال لفاقد تلك الغريزة
الباطنيّة: «إنّ من ذاق عرف».

ومما ينبهك أنّ معرفة الله ألذّ الأشياء أنّ طلاب العلوم - وإن لم يشتغلوا
بطلب المعارف الإلهية واللطائف الربوبية - قد استنشقوا رائحة من روائح
هذه اللذّة عند انكشاف المشكلات وانحلال الشبهات التي قوى حرصهم
على طلب العلوم التي يطلبونها فإنّها أيضا معارف وعلوم وإن كانت معلوماتها
غير شريفة، لأنّ كلّ علم فهو حضور صورة مجرّدة عن مادّتها عند الذهن،
والصورة المجرّدة أصفى وألذّ من الصورة الماديّة.

فإذا كانت هذه هكذا، فما ظنّك بلذّة من طال فكره في الملكوت حتّى
انتهى إلى معرفة الله وقد انكشف له شيء من أسرار ملك الله وملكوته؟ أو لم
يصادف في قلبه عند حصول ذلك طرباً عقلياً وفرحاً قدسياً، ما يكاد يترك به
عالم الأجسام كلّها ويطيّر إلى عالم القدس، نعم يوجد من يصادف ذلك في
كثير من أوقاته، ويتعجّب من نفسه في ثباته واحتئاله، لقوّة طربه وسروره. وهذا
مما لا يدرك إلا بالذوق، والحكاية قليلة الجدوى فيه.

﴿الإشراق الخامس﴾

[حب التفرد عن الخلق]

لذّة معرفة الله والنظر إلى وجهه الكريم والمطالعة لجمال الحضرة الربوبية

والشهود لأسرار الأمور الإلهية ألدّ اللذات الباطنية من الرياسة والحكومة وأعلى الشهوات الغالبة على أنفس الناس وخير الأرزاق الصورية والمنعوتة، يرزق بها من يشاء من عباده المقرّين وأوليائه الصالحين.

ولهذا ترى العارف الرباني تؤثر التفرد عن الخلق والخلوة مع الحق بالتبذل والفكر والذكر على الدوام، ويترك الرياسة ويستحقر الخلق ويستهنه بهم كما هم يستهزؤون به، لعلمه بفناء شهوتهم وانقطاع رياستهم وانفاسخ أرزاقهم الصورية الحسية والخيالية، وكونهم مشوبة بالكدورات، منغصة بالمزاحمات، مقطوعة بالموت الذي يهدم اللذات ويقطع الرياسات، ولا بدّ منه منها ﴿أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزْنَتْ أَهْلَهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَيْهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا﴾ الآية [٢٤/١٠].

فيشغله بالإضافة إلى هذه اللذات المحقرات لذّة الحكمة والمعرفة بالله، والمطالعة لصفاته وملكوته وأفعاله ونظام مملكته، الآخذة من أعلى عليين إلى أسفل السافلين، فإنّها خالية عن المزاحمات والمكدرات، متسعة للمتواردين، لاتضيق عليهم بكثرتها، وإنّا عرضها من حيث التقدير عرض السموات والأرضين، لأنّه إذا خرج النظر عن عالم المساحة والخلق والتقدير فلا نهاية لعرضها، فلا يزال العارف بمطالعتها في جنة عرضها السموات والأرض، يرتع في رياضها، ويقتطف من ثمارها، وهو آمن من انقطاعها إذ ثمار هذه الجنة غير مقطوعة ولا ممنوعة، ثمّ هي أبدية سرمدية لا يقطعها الموت، إذ الموت لا يهدم محلّ معرفة الله تعالى، لأنّ محلّه الروح الذي هو أمر نوراني ساوي، وإنّا يغير الموت أحوالها ويقطع أفعالها الدنيوية وشواغلها وعوائقها ويغلبها وعالمها.

فَأَمَّا أَنْ يَعمَدَ ذاتها وصفاتها وكمالاتها الذاتية فلا، لقوله تعالى ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾^{*} فَرَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ (١٦٩/٣) - [١٧٠].

ولا تظنن أن هذا مخصوص بالمقتول في المعركة، فإن للعارف بكل نفس درجة ألف شهيد. وفي الخبر: «إن الشهيد يتمنى في الآخرة أن يرد إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى، لعظم ما يراه من ثواب الشهداء»^(٤). وإن الشهداء يتمنون أن يكونوا من العلماء، لما يرونه من علو درجة العلماء.

وفي الحديث أيضاً: «إذا كان يوم القيمة يوضع الموازين، فيوزن مداد العلماء مع دماء الشهداء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء»^(٥).

فإذن جميع أقطار ملكوت السموات والأرض ميدان الحكيم العارف يتبوء منها حيث يشاء من غير حاجة إلى أن يتحرك إليها بجسمه وشخصه، فهو من ملاحظة جمال الملكوت في جنة عرضها كعرض السموات والأرض، وكل عارف فله مثلها من غير مزاحمة بينهم، إلا أنهم يتفاوتون في سعة منتزعاتهم بقدر سعة معارفهم ﴿وَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ وهكذا حالهم في الدنيا وفي الآخرة قبل الموت وبعده، إلا أن الموت يزيدهم انكشافاً وظهوراً وجلالاً ووضوحاً لمعارفهم ومقاصد هم - فافهم واغتنم -.

(٤) الترمذي: كتاب فضائل الجهاد الباب ١٣ ج ٤ ص ١٧٦ و١٧٧. وأورده الغزالي في الاحياء (٣٠٩/٤) وقال

الراقي في ترجمته: هتفق عليه من حديث انس وليس فيه: وإن الشهداء يتمنون أن يكونوا علماء ... الحديث.

(٥) الامالي للصديق (ره) المجلس الثاني والثلاثون ص ١٦٨.

﴿الإشراق السادس﴾

في تأكد أن ما عند الله خير الخيرات وأبهج اللذات
وأن كل لذة وهجة ينطوي في إدراك ذاته وشهود صفاته.

فإذا علمت أن لذة العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أَلَذَّ
اللذات عند العارف الرباني، فلا تتعجب من إيثار هذه اللذة على سائر
اللذات، واستيحاشه عن صحبة الخلق ومستلذاتهم إلى حيث يصير طرده
الناس واستحقاقه، خصوصاً المشعوفين بالعقول الناقصة الدنيوية والعلوم
الجزئية المعروفة عند الناس، التي توجب مراجعة الخلق لهم.

ولهذا قال بعضهم: إذا بلغ الرجل إلى غاية يستغرق في العلم بالله رماه
الناس بالحجارة. أي يخرج كلامه عن حدّ عقولهم فيرون مايقوله جنوناً.

وقصد العارفين كلهم ملاحظة لقائه ومشاهدة ملكوته فقط، فهي قرّة
عينهم^(٦) التي لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين، فصارت الهموم كلها
فيهم هماً واحداً، بل من عرف الله عرف أن اللذات المفرقة بالشهوات
المختلفة كلها تنطوي تحت هذه اللذة كما قال بعضهم:

كانت لقلبي أهواء مفرقة	فاستجمعت إذ رأتك العين أهواني
فصار يحسدني من كنت أحسده	وصرتُ مولى الوردى إذ صرتُ مولاني
تركت للناس دنياهم ودينهم	شغلاً بذكرك ياديني ودينائي

وقال بعضهم:

وهجره أعظم من ناره ووصله أطيب من جنّته

فمن عرف الله انمحقت عنه الموم والد داعي، سواء كانت من باب الدرهم والدينار، أو من باب الجنة والنار، أو من باب البحث والتكرار والصيت والاشتهار، واضمحلت عنه الشهوة والغضب وقهر تشويشها. فغلبة المعرفة بالله مبدء كل حب وطلب، فلا داعي له سوى الله جلب منفعة أو دفع مضرة، فلو ألقى في النار لم يحس بها، ولو عرض عليه نعيم الجنة لم يلتفت إليها، فكيف إلى هذه اللذات المخدجة.

ولهذا قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما عبدتك خوفاً من نارك، ولا طمعاً في جنتك، بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك. وقال بعض العرفاء: إن أدخلني الله الجنة بمرادي فويل لي، وإن أدخلني النار بمراده فنعم المحبس.

وقال أبو سليمان الداراني: إن لله عبداً ليس يشغلهم عن الله خوف النار ورجاء الجنة، فكيف تشغلهم الدنيا عن الله؟ وقال بعض إخوان المعروف الكرخي له: أخبر أي شيء أهاجك إلى العبادة والتفرد عن الخلق؟ فسكت.

فقال: ذكر الموت؟ فقال له: وأي شيء الموت؟

فقال: ذكر القبر والبرزخ؟ فقال: أي شيء من هذا؟

فقال: خوف النار ورجاء الجنة؟ فقال: وأي شيء من هذا - فقال إن ملكاً بيده هذه كلها إن أحببته أنساك جميع ذلك. وإن كانت بينه وبينك معرفة كفأك جميع هذا^(٧).

(٧) راجع الاحوال المنقولة في احبائه علوم الدين ٣١٠/٤ و٣١١. وقوت القلوب، ٥٦/٢ و٥٧.

﴿ خاتمة ﴾

في ذكر نبذ من مواظب حكمة ونصائح قرآنية ينتفع بها من له قلب سليم، مأخوذة بعضها من كلام الله تعالى وأحاديث نبيه صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام وبعضها من أقوال العرفاء ونصائح الحكماء في هذا الباب، طمعاً في أن يصير سبباً لتنبيه القلوب الراقدة في مراقد الغفلات، وباعثاً على إيقاظ النفوس النائمة في مضاجع الجهالات.

وإن كان معلوماً أن أهل هذا العصر بمن قال في حقهم الشاعر:

«ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر»

إلا أن أرض الله لا يخلو عن مؤمن تقي وصالح نقي، وبلاد الله لا يكون ذات حبوب وثمار وأشجار لأجل الدواب والأنعام كالفرس والحمار بل لا بد لوجود ذوي الألباب ليكون معاني صور هذا الكتاب.

قال الله تعالى ناصحاً لرسوله وحبيبه صلى الله عليه وآله هادياً له طريق الفلاح ليهتدي أمته بهداه ويتنور باطنهم بنور ورعه وتقواه: ﴿لَا تُقَدِّنْ عَيْنِيكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَنَا بِهِ زُفَرًا مِنْهُمْ زُفَرًا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِنَّمَا نَبْقِيهِمْ فِيهِ وَبِذْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ [١٣١/٢٠]. فهى سبحانه رسوله عن النظر إلى متاع الدنيا وزهرة حياتها الفانية كيلا يتلوث طهارة ذاته المجردة وعينه المقدسة بكثافة مستلذاتها وخبائث مشتهياتها.

وأمثال هذه الآية من الآيات والنصوص الدالة على ذم الدنيا وتهجين

أهلها ومدح الآخرة وتحسين أهلها أكثر من أن تحصى، مثل قوله: ﴿فَأَعْرَضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ [٣٠/٥٣] وكقوله: ﴿وَلَا تَطْغَمَنَّ أَغْضَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [٢٨/١٨] إلى غير ذلك.

قال المولوي في المثنوي:

كُفْتُ حَقَّ بَارَهَا بِهِ يَغْمِرُ كَهْ بَدَنِيَا وَأَهْلًا أَوْ مَنَگَرُ

وفي كتاب الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يجد الرجل حلاوة الايمان في قلبه حتى لا يبالي من أكل الدنيا. - ثم قال -: حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الايمان حتى تزهد في الدنيا»^(١).

وعنه عليه السلام إنه قال: «من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه ونطق بها لسانه، وبصره بعيوب الدنيا دائها ودوائها، وأخرجه من الدنيا سالماً إلى دار السلام»^(٢).

وعنه عليه السلام: «جعل الخَيْرُ كُلَّهُ في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا»^(٣).

وعنه عليه السلام قال: «خرج النبي صلى الله عليه وآله وهو محزون. فاتاه ملك ومعه مفاتيح خزان الأرض، فقال: يا محمد هذه مفاتيح خزائن الأرض، يقول لك ربك افتح وخذ منها ما شئت، من غير أن ينتقص»^(٤) شيئاً

(١) الكافي: كتاب الايمان والكفر باب ذم الدنيا ج ٢ ص ١٢٨.

(٢) الكافي: الصفحة السابقة وفيه... وأنطق بها لسانه...

(٣) الكافي: الصفحة السابقة.

(٤) المصدر: تنقص.

عندي. فقال صلى الله عليه وآله: الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. فقال الملك: والذي بعثك بالحق لقد سمعت هذا الكلام من ملك يقوله في السماء الرابعة حين أعطيت المفاتيح»^(٥).

وروى الشيخ الجليل عباد الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني في هذا الكتاب مسنداً إلى جابر - رضي الله عنه - عن أبي جعفر عليهما السلام حديثاً طويلاً في باب ذم الدنيا والزهد عنها ذكر فيه:

« يا جابر - الآخرة دار القرار، والدنيا دار فناء وزوال، ولكن أهل الدنيا أهل غفلة، وكان المؤمنون هم الفقهاء أهل فكرة وعبرة. لم يصمهم عن ذكر الله - جلّ اسمه - ماسمعوا بأذانهم، ولم يعمهم عن ذكر الله ما رأوا من الزينة بأعينهم، ففازوا بثواب الآخرة كما فازوا بذلك العلم».

- وفيه إشعار بأن الفقه ليس معناه في عرف الأئمة ولسان السابقين الأولين هذه الصناعة المشهورة، بل العلم الذي يوجب الاستغراق في أمر الآخرة وأحوال الباطن والإعراض عن الدنيا بالكلية.

ثم قال فيه: «واعلم يا جابر إن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤنة وأكثرهم لك معونة [تذكر فيعينونك وإن نسيت ذكرك]»^(٦) قوالون بأمر الله. قوامون على أمر الله، قطعوا محبتهم بمحبة ربهم، ووحشوا الدنيا لطاعة ملكهم، ونظروا إلى الله - عز وجل - وإلى محبته بقلوبهم».

(٥) الكليني: باب ذم الدنيا والزهد فيها، ج ٢ ص ١٢٩.

(٦) الاضافة من المصدر.

ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فَانْزِلِ الدُّنْيَا كَمَنْزِلِ نَزْلَتِهِ ثُمَّ ارْتَحِلْتَ عَنْهُ، أَوْ كَمَا لَمْ يَجِدْتَهُ فِي مَنْامِكَ فَاسْتَيْقِظْتَ وَلَيْسَ مَعَكَ مِنْهُ شَيْءٌ، إِنِّي إِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا مَثَلًا لِأَنَّهَا عِنْدَ أَهْلِ اللَّبِّ وَالْعِلْمِ بِاللهِ كَفِيُّ الظَّلَالِ»^(٧).

وعن أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه: «من عظمت الدنيا في عينه وكبر موقعها في قلبه آثرها على الله تعالى فاتقطع إليها وصار عبداً لها ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله كاف في الأسوة ودليل لك على ذم الدنيا وعيبها وكثره مجازيها ومساوئها، إذ قبضت عنه أطرافها ووطئت لغيره أكنافها وفطم عن رضاعها وزوي عن زخارفها.

وإن شئت ثبّيت بموسى كليم الله عليه السلام إذ يقول: ﴿رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [٢٤/٢٨] والله ما سأله إلا خبزاً يأكله لأنه كان يأكل بقلة الأرض، ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاه وتشذب لحمه.

وإن شئت ثلثت بداود عليه السلام صاحب المزامير وقاري أهل الجنة، فلقد كان يعمل سفایف الخنوص بيده ويقول لجلسائه: «أَيْكُمْ يَكْفِينِي بَيْعُهَا» ويأكل قرص الشعير من ثمنها.

وإن شئت قلت في عيسى عليه السلام [فلقد كان] يتوسّد الحجر ويلبس الخشن^(٨) وكان إدامه الجوع، وسراجُه بالليل القمر، وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاريها، وفاكهته وريحانه ماتنبت الأرض للبهائم، ولم يكن

(٧) الكافي: الباب السابق، ج ٢ ص ١٣٣.

(٨) ويأكل الجعش - نسخة

له زوجة تفتنه ولا ولد يحزنه، ولا مال يلفته، ولا طمع يذله، ودأبته رجلاه، وخادمه يداه.

قياس نبيك^(١) الأطيب الأطهر - صلوات الله عليه - فإن فيه أسوة لمن تأسي، وعزاء لمن تعزى. قصم الدنيا قصماً^(٢)، ولم يغرها طرفاً، أهضم أهل الدنيا كشحاً وأخصهم من الدنيا بطناً، عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها وعلم أن الله أبغض شيئاً [فأبغضه، وحقر شيئاً فحقره، وصغر شيئاً فصغره، ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله ورسوله، وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله لكفي به]^(٣) شقاقاً ومحادة عن أمر الله.

ولقد كان - صلوات الله عليه - يأكل على الأرض، ويجلس جلسة العبد، ويخسف بيده نعله، ويرقع بيده ثوبه، ويركب الحمار العاري يردف خلفه، ويكون الستر على باب بيته، فيكون فيه التصاوير فيقول لإحدى أزواجه: «يا فلانة غيبه عني، فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها» فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها من نفسه وأحب أن تغيب زينتها عن عينه لكيلا يتخذ منها إرياشاً ولا يعتقدها قراراً ولا يرجو فيها مقاماً، فأخرجها من النفس وأشخصها عن القلب، وغيبها عن البصر وكذلك من أبغض شيئاً أبغض أن ينظر إليه وأن يذكر عنده.

ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدلّك على مساوي الدنيا وعيوبها إذ جاع فيها مع خاصته، وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته. فلينظر ناظر بعقله: أكرم الله محمداً صلى الله عليه وآله بذلك أم أهانه؟

(١٢) الإضافة بين المقتنين من نهج البلاغة.

(١٠) في نهج البلاغة: فأنس بنبيك...

(١١) في نهج البلاغة: قصم الدنيا قصماً ولم يغرها.

فإن قال: «أهان» كذب والله العظيم، وأتى بإلافك القديم. وإن قال: «أكرمه الله» فليعلم أن الله قد أهان غيره، حيث بسط الدنيا [له]، وزواها عن أقرب الناس منه، فتأسى متأسى نبيه^(١٣)، واقتصأ أثره وولج مولجه. وإلا فلا يأمن الهلكة، فإن الله جعل محمدا صلى الله عليه وآله علما للساعة، ومبشرا بالجنة، ومنذرا بالعقوبة. خرج من الدنيا خيضا، وورد الآخرة سليما. لم يضع حجرا على حجر حتى مضى لسبيله، وأجاب داعي ربه. فما أعظم منه^(١٤) عندنا حين^(١٥) أنعم علينا به سلفا نتبعه وقائدا نطأ عقبه.

والله لقد رفعت مدرعتي حتى استحيت من راقعها، ولقد قال [لي] قائل ألا تنبذها؟ فقلت: اعزب^(١٦) مني فعند الصباح يحمد القوم السرى. انتهى كلامه عليه من الله سلامه وإكرامه^(١٧).

وفي كلام بعض الحكماء على طريق الرمز ما قال: لكل قهوة سكارى، ولكل بحر مغروق، كم بين حابر في الظلمات زحزح عن نور الشمس وبين حابر أغرقه ضوئها في قربها الأقرب. وقال أيضا: نيباب الحق قوم لا يشغلهم صدمات الأسباب ولا يجزعون من البلاء، فإن البلاء صراط الله به عبرت قوافل الرجال، ولو سلكته لوجدت عليه آثارهم ولعرفت فيه أخبارهم، فكل أرض لم يصبها صيب من المصائب أبت أن تنبت نبت النجاح.

(١٤) نهج البلاغة: منه الله.

(١٦) في نسخة: غريب

(١٧) نهج البلاغة: المخطئة: ١٦٠ وما جاء بين [] اضافة منه. وفي اخلاقيات بسيرة.

(١٣) نهج البلاغة: متأسى بنبيه.

(١٥) حتى - نسخة

وقال: إن تعبد الله حباً خيراً لك من أن تعبده خوفاً، فإن التعبد بالتخويف دين اللثام.

وقال: نقش^(١٨) نفسك يا إنسان بأفضل ما يمكن، ونزّهاها عن خبيثات الأمور، فإن قيم الموادّ بصورها.

وقال: أسلك سبيل الله أيها الفكور بقلب يقظان وقف موقف التعظيم واطلب باريء الكلّ في القرب الأقرب، وإن كان في العلوّ الأعلى قهراً وشرفاً، فقال أمر الله لا يتعلّل بها توانيت أيها المتخلف، ولكنك تبقي عرباً عن الفضائل، مدّعينك مدّاً وبسطها بسطاً، واترك الشاغل من نيات الظلمة لترى القيوم قائماً بالقهر على رأس الوجود كلّ بالمصاد.

وقال: لا يترك أهل السيف الجاهلين أن يدنو، ولا المرأة الشهوة الملقية بالجسد في الطريق أن تشبّث بذيلك، وطوائف من النيران التي قلّ ضونها وكثر دخانها طفقت ينطفي بهبوب ريح زعزع، إن عبدة البطن والفرج في الدارين لعنوا لعنا يقطع أدهارهم ويردهم إلى سواء البرازخ المشحون بالعذاب.

وقال يحيى بن معاذ: مثقال ذرة من الحبّ أحبّ إليّ من عبادة سبعين سنة بلا حبّ.

قال أبو القاسم القشيري: الشوق: نار الله أشعلها في قلوب أوليائه ويحرق ما في قلوبهم من الخواطر والإرادات.

ورأى بعض الشيوخ بشر بن الحارث في النوم، فقال: ما فعل أبو نصر التمار وعبد الرحمن الوراق^(١٩)؟ فقال: تركتهما الساعة بين يدي الله يأكلان

ويشربان. قلت: فأنت؟ قال: علم الله قلة رغبتني في الأكل والشرب فأعطاني النظر إليه.

وعن علي بن موفّق أنّه قال: رأيت في النوم كأنّي أدخلت الجنة فرأيت رجلاً قاعداً على مائدة وملكان عن يمينه وشماله يلقيانه من جميع الطيبات وهو يأكل، ورأيت رجلاً قائماً على باب الجنة يتصفّح وجوه قوم، فيدخل بعضهم ويردّ بعضاً، - قال - ثمّ جاوزتها إلى حظيرة القدس فرأيت في سرادق العرش رجلاً قد شخص ببصره ينظر إلى الله لا يطرف، فقلت لرضوان: من هذا؟ فقال: معروف الكرخي، عبد الله لا خوفاً من ناره ولا شوقاً إلى جنته، بل حباً له، فأباحه الله النظر إليه إلى يوم القيمة.

وقال: أبو سليمان: من كان اليوم مشغولاً بربه يكون غداً ناظراً إليه. وقال الثوري لرابعة: ما حقيقة إيمانك؟ قالت: ما عبدته خوفاً لناره ولا حباً لجنّته فأكون كالأجير السوء، بل عبدته حباً له وشوقاً إليه.

وقالت في معنى المحبة نظماً:

أحبّك حُبّين: حبّ الهوى	وحبّاً لأنّك أهلٌ لذاك
فأمّا الذي هو حبّ الهوى	فشغلي بذكرك عمّن سواك
وأما الذي أنت أهل له	فكشفك للحجب ^(٢٠) حتّى أراك
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي	ولكن لك الحمد في ذا وذاك

قال بعض أكابر العلماء في^(٢١) معنى نظمها: لعلّها أرادت «حبّ الهوى»

(٢٠) للحب (نسخة) وفي الاحياء: «فكشفك لي المحجب...» وما في المتن يطابق ما جاء في قوت القلوب وجاءت

هذه الاشعار في اعجاز البيان للقنوي (ص ٣٧٤) باختلاف مع المتن.

(٢١) القائل الغزالي في الاحياء: ٣١١/٤.

حُبَّ الله، لإحسانه إليها وإنعامه عليها بحفظها العاجلة وبحبّه لأنّه أهل له، حبّه من حيث جماله وجلاله الذي انكشف لها، وهو أعلى الحبّين وأقواهما، ولذّة مطالعة جمال الربوبية التي عبر عنها النبي صَلَّى الله عليه وآله حيث قال حكاية عن الله: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أُذُن سمعت» - الحديث -.

واعلم إنّ عباداً آمن قديعجل لهم بعض هذه اللذات العلي - وهم بعد في حيوتهم الدنيا - لأنّه قد انتهى صفاء قلوبهم ولطافة أذهانهم إلى الغاية، ولذا قال بعضهم إنّي أقول «ياربّ يا الله» فاجد ذلك أثقل على قلبي من الجبال، لأنّ النداء يكون من وراء حجاب، وهل رأيت جليساً ينادي جليسه؟ وحكي إنّ رجلاً جاء إلى أبي يزيد فقال: «بأي شيء أستعين على عبادة ربّي؟» فقال: «بالله إن كنت تعرفه» لأنّ أدنى منازل العارف علمه بأنّه ليس به شيء من المحول والقوّة، فإذا علم بذلك، صارت الأشياء كلّها له . وقال فضيل: من عرف الله حقّ معرفته صارت جميع حركاته طاعة، وجميع أنفاسه ذكراً، وجميع أحواله أنساً، وجميع إراداته هويّة (هدية).

وسئل بعض أصحاب القلوب عن حقيقة المعرفة فقال: طيران القلب في عليين، وجولاته في حجب القدرة التي لا يعرفها إلّا من أصمّ أذنيه عن سماع الباطلات، وأعمى عينيه عن النظر إلى الشهوات، وأخرس لسانه عن التكلّم بالفضولات. وهو ما قيل في حقيقة المعرفة: والعارفون صمّ بهم عمي، وقيل: من عرف الله كلّ لسانه ودعش عقله ودام تحيره.

وقال بعضهم: إنّ للعارفين نارا ونوراً، نار الخشبة ونور المعرفة فالدنيا تبكي عليه بعين الفناء، والآخرة تضحك إليه بعين البقاء. فكيف يقدر

الشیطان أن یدنو من ظاهره و باطنه إلا كالبرق الخاطف والريح العاصف
فیستعیز بالله من الشیطان بعینه بلسان العبرة، وبفسه بلسان الخدمة، وبقلبه
بلسان الفكرة، وبقلبه بلسان المحبة، وبسرّه بلسان المؤانسة. فإن أتاه من قبل
العين أحرقه نور العبرة، وإن أتاه من قبل النفس أحرقه نور الخدمة، وإن
أتاه من قبل العقل أحرقه نور الفكرة، وإن أتاه من قبل القلب أحرقه نور
المحبة، وإن أتاه من قبل السرّ أحرقه نور المؤانسة. وهو إشارة إلى قوله تعالى:
﴿إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [٤٢/١٥].

قال روم للجنيّد: «كم تنادي على الله بين يدي العامّة؟» فقال: «أنا
أنادي على العامّة بين يدي الله».

قال عبّاس بن يوسف: إذا رأيت رجلاً مشغولاً بالله فلا تسئل عن إيمانه
وإذا رأيت مشغولاً بالدنيا فلا تسئل عن نفاقه.

وقال روم: قوم فنوا أسرارهم بالحفظ، وأفتوا أبصارهم باللحوظ أنى
لهم إلى ذكر الحقّ سبيل.

قال حسين بن منصور: «بِسْمِ اللَّهِ» منك بمنزلة «كُنْ» منه فإذا أحسنت
أن تقول: «بِسْمِ اللَّهِ» تحققت الأشياء بقولك: «بِسْمِ اللَّهِ» كما تحقّق بقوله
«كُنْ».

تمّ تفسير سورة الجمعة
والحمد لله ربّ العالمين

(٨٦) سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ
وَأَبْجَاؤها سِتْسَبْعُ عَشْرَةَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هو الله تفتي، وعليه توكل في به اعتصامي وفيه عن شر خلقه احتجائي،
وهو ملجائي عند اضطراري ومآبي^(١).

أما بعد حمد الله ملهم الحق^(٢) والصواب وولي الجود في المبدء والمآب،
والصلوة على نبيه محمد المبعوث بفصل الخطاب، وآله المعصومين عما يوجب
الاحتجاب، الفائزين بالكرامة والإمامة، الحائزين رتبة^(٣) الولاية والهداية -
عليهم سلام الله في البداية والنهاية.

وبعد: فيقول الفقير المسكين - محمد المعروف بصدر الدين الشيرازي
:- هذه نكت ورموز وجواهر بديعة من كنوز متعلقة بسورة الطارق، أفاضها
الله على قلب هذا العبد الآبق، وهي قطرة من بحرها الزاخر، ولمعة من بدرها
الزاهر. فرأيت أن انظمها في سلك نظائرها من المسائل المتعلقة
ببعض سور القرآن وآيات الفرقان، واجمعها مع سائر ما رفعت الحجب عن
وجوه فرائدها وزواهرها، وكشفت قناع الإجمال عن جمال عرائسها وأبكارها
- التي لم يطمئن إنس ولا جان .

(١) مآلي - نسخة.

(٢) المبر - نسخة.

(٣) مرتبة - نسخة.

على أَنَّ سرَّ كلام الله أَجَلٌ من أن يحيط به تقرير وبيان، وأن يجمع أكتافه وأطرافه لسان وبنان، لكنَّ محرَّك الكلَّ حرَّكتي بقدرته إلى حيث أراد، ومقلب القلوب قلبني بإصبعيه نحو ما شاء وأجاد، ولا بُدَّ في أن يطلع الله أحداً على بعض أسرار كتابه، ويشرق على قلبه نبذاً من أنوار خطابه، فإنَّ لكلَّ نفس طالبة قسطاً من نور الله - قلُّ أو كثير - ولكلَّ قلب هارب عن غيره حظاً من سرِّ الله بطن أو ظهر، لأنَّ رحمة الله واسعة وخزائن جوده مملوءة، وينابيع وجوده نابغة، يفيض على من يشاء من عباده من غير مانعة ولا دافعة

تمهيد:

اعلم - وفقك الله لفهم أسرار القرآن، وجعلك متخلصاً عن أسر عالم الحداث: - إنَّ المقصد الأقصى والعمدة الوثقى في كمال الإنسان الذي هو أشرف ما يوجد في عالم الحيوان، معرفة أحوال المبدء والمعاد، ولأجلها بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى العباد. وأنزل الكتاب نوراً يهتدي به الناس في سبيل النجاة والرشاد، وإليها يرجع فائدة الحثِّ على الطاعات المنورات للقلب بالترغيب، والزجر عن المعاصي المظلمات المكدرات للنفس بالترهيب. وإنَّ للإنسان في الجملة أحوالاً ثلاثة يعبر عنها بالآيَّام الثلاثة: وهي حال المبدء والمعاش والمعاد، المشار إليها في قول أمير المؤمنين وإمام الموحدين - عليه السلام والإكرام -: «رحم الله امرء أعَدَّ لنفسه، واستعدَّ لأمسه»^(١)، وعلم من أين وفي أين، وإلى أين»^(٢).

فذكرها الله^(٦) سبحانه في هذه السورة الكريمة على ترتيبها بالطف وجه وأمتنه، وأوضح بيان وأبين في أول السورة إلى قوله: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ أمر المبدء، ومنه إلى قوله: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ أمر المعاش، ومنه إلى قوله: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ أمر المعاد.

ثم أكد ثبوت هذه الأحوال بالقسم وتكريره كما هو دأبه تعالى في إثبات الأمور العظيمة المهمة معرفتها للإنسان، ليتنبه بها وينبث عن نوم الغفلة ورقدة الطبيعة في عالم الجهل والنسيان، ثم أشار إلى جلاله قدر كتابه المنزل وعلو منصب نبيه المرسل صلى الله عليه وآله بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾ و ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ * وأكيد كَيْدًا ﴿ فَإِنَّ الْأَوَّلَ مَثَبٌ لِحَقِيقَةٍ الْقَوْلِ^(٧)، والثاني مشير إلى صدق الرسول وتعظيم شأن النبي صلى الله عليه وآله.

إذا علمت هذا، فاعلم إنه لما كان أمر خلق السموات^(٨) من أقوى الدلائل على وجود الواجب الوجود - عز شأنه وبهر برهانه - وأوضح الأسباب الموصلة إلى معرفة توحيده ودوام عظيمته وسلطانه، وكمال جلاله وجماله وعلو شأنه، ورفعته مكانه عن أن ينسب إلى مكان ويقترنه^(٩) زمان؛ أقسم الله سبحانه بها فقال:

(٦) فذكرها الحق - نسخة.

(٧) لحقية القول - نسخة.

(٨) لما كان خلق السموات - نسخة.

(٩) يعتريه - نسخة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾

لما فيها من الشواهد الجلية والخفية على معرفة ذاته وصفاته، ولهذا عظم الله أمر السماء والنجوم في كتابه المجيد، فأقسم بها في كثير من الآيات كقوله: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ [١/٨٥] وقوله: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَيَّهَا﴾ [١/٩١-٢] وقوله: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ أَجْوَارِ الْكُنُوسِ﴾ [١٦-١٥/٨١] وقوله: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ [١/٥٣] وقوله: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ [٧٦-٧٥/٥٦] كل ذلك تنبيهاً على أنها صومعة القدوسين، ومعبد الروحانيين، ودلائل صنع خالق السموات والأرضين، وآيات عظمة أول الأولين، هو الذي نورها وصورها ودورها ورقصها في دوام إشراقاته عليها، وشوقها إلى مزيد إفاضاته ورسالاته إليها، وحركتها بالتسبيح والتهليل، وهداها التوسل إلى الربّ الجليل.

فما من شخص من أشخاص السماء إلّا وله نفس وعقل يحركانه شوقاً وطرباً إلى حضرة الباري ربّ الملأ الأعلى، وما من جرم كروي نوراني إلّا وفيه شواهد وآيات عظيمة دالة على عظمة مبدعها ومنشأها، ولهذا كرّر الله ذكرها وأشار إلى شواهد وآياتها الدالة عليه سبحانه في مثل قوله: ﴿إِنِّي فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الآية [١٦٤/٢] وقدم مدح الناظرين فيها وأثنى على المتفكرين في خلقها بقوله: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [١٩١/٣].

وقال رسوله صلى الله عليه وآله: «وَيْلٌ لَّنْ قَرِهَ هَذِهِ الْآيَةَ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا سَبْلَتَهُ»^(١٠). أي تجاوزها من غير فكر^(١١).

وذمَّ المعرضين عن التدبر فيها فقال: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ [٣٢/٢١]. وقال: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ﴾ [١٨٥ / ٧]

ولا يتوهم أحد أن معنى النظر إلى عالم ملكوت السماء بأن تنيد البصر^(١٢) إليه، فيرى زرقة السماء وضوء الكواكب وصور البروج، فإن البهائم يشارك في هذا النظر للإنسان، فإن كان هذا هو المراد فلم مدح الله به إبراهيم - على نبينا وآله وعليه السلام - في قوله: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ﴾ [١٧٥/٦] بل المقصود منه التفطن لما فيها من الدلائل والآيات العجيبة الشأن والشواهد العظيمة البرهان، المنبئة عن أزلية الحق الأول ووجوب وجوده وكمال قدرته وإرادته وتام حكمته وجوده.

﴿ فصل ﴾

[وجوه دلالات وجود السماء على وجود الباري جل مجده]

أما دلالتها على وجود الباري جل اسمه فمن وجوه: من حيث الوجود، والإمكان، والجسمية، وطلوع الكواكب وأفولها - إلى غير ذلك - وكونها مركبات^(١٣) الوجود من مادة وصورة، وكونها ذوات نفوس لها إرادة وعلم وصلوة وتسبيح.

(١٠) البرهان: ٣٣٦/١ (شبهته) وفي الدر المنثور: ١١١/٢ (لم يفكر فيها).

(١٢) يمتد البصر - نسخة.

(١٣) مركب - نسخة.

(١١) + وذكر - نسخة.

أما الأول: فلأن وجودها الممكن^(١٤) هو المحوج إلى السبب، إذ الإمكان لكون معناه سلب ضرورة طرفي الوجود والعدم بالنظر إلى الذات المتصفة به هو علّة الحاجة إلى المؤثر، لأنها لما استوى طرفاها امتنع وجودها إلا لمرجح - وهو الله تعالى -.

أما أن الممكن ما يستوي طرفاه فلاستحالة أن يكون أحد طرفيه أولى به لذاته، لأنه حينئذ إن أمكن طريان الطرف الآخر فهو إما بسبب، أو لا بسبب، فإن كان الأول فيفتقر الأوليّة إلى عدم ذلك السبب، وإن كان الثاني فيلزم إمكان ترجيح المرجوح من غير مرجح - وهو باطل -.

وإن لم يمكن طريان الطرف الآخر كان ذلك الطرف ممتنعاً، وهذا الطرف واجباً فيقدح في إمكانه - وهو خرق الفرض -.

وإذ قد علم استواء طرفي الممكن فلا بدّ من مرجح يرجح وجوده على عدمه، وهو الله سبحانه دفعاً للدور والتسلسل.

وأما الوجه الثاني: فإنّ الممكن^(١٥) ما لم يتعيّن وجوده عن وجود مؤثره لم يوجد، وهو الوجوب السابق؛ وإذا وجد فحال وجوده لا يمكن عدمه، وهو الوجوب اللاحق؛ وكل ممكن محفوف لا محالة بالوجوبين السابق واللاحق، وهما صفتان عرضيتان له - لا من ذاته بل من غيره - وهو الصانع جلّ اسمه. ولأنّ الممكن يستصحب الإحتياج إلى المؤثر حال البقاء لبقاء الإمكان المقتضي للحاجة إلى المؤثر، فلا بدّ له من علّة مبقية تحفظه ولا يؤدها حفظه وإدامته وهو الحقّ تعالى.

فظهر إن إمكان السَّاء يدل على وجود الحق تعالى؛ ولولا إرادة الاختصار لأطنبنا الكلام فيه.

وأما الدليل على إمكانها فجسميتها الباعثة للتركيب عن مادة وصورة أو عن جسمية مطلقة وأمر يخصه^(١٧) ولعدم خلوها عن الانفعالات^(١٨) والحركات.

وأما الوجه الثالث وهو من حيث جسميتها؛ فلأنه قد دل البرهان عندنا على أن الأجسام من حيث جسميتها حادثة، أي واقعة في هويتها الشخصية تحت جنس الحركة والزمان، لأن الزمان من جملة مشخصاتها وهو - أي الزمان - إتصال التجدد والتقضي، وعدد التغيرات بأجزائه المنفصلة عند الوهم كالأيام والشهور والسنين، والسَّاء^(١٨) هويتها الشخصية الواقعة تحت الحركة والحدوث تحتاج إلى محدث غير حادث ولا متجدد يحدثها، وإلا تنقل الكلام إلى علة حدوث ذلك المحدث وتجده ويفضي إما إلى التسلسل أو الدور - وهما باطلان - وإما إلى علة قديمة لا يكون متغيراً أصلاً - وهو الواجب جل ذكره -.

فالله سبحانه هو قيوَم السماوات والأرض وإليه تنتهي سلسلة الأسباب والمسببات، وليس لغيره رتبة الإفاضة والايحاد، بل التهيئة والإعداد. لا يقال: الأفلاك والكواكب أحياء ناطقون بأدلة القرآن والعقل، وهي مؤثرة في أحوال العنصرينات بدليل ارتباط الحوادث العنصرية بالحركات السَّاءية والاتصالات الكوكبية.

لأننا نقول: هذا تمسك بالدوران وهو لا يفيد الظن فكيف البرهان ﴿وَأَنَّ
الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ والمتبع هو البرهان النير الوارد من الحق في
القلب، على أن لنا دلائل قطعية على أن لا مؤثر في الوجود إلا الله، وما زعمتم
فذلك مبني على علم الهيئة والنجوم، وهو لا يدل على الربط العقلي بين
الأشياء، بل على الارتباطات الوضعية، والتأثير أمر عقلي لا يستنبط إلا
بالبرهان ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

فإن قلت: إسناد الحوادث إليها كفر أم لا؟

قلت: نعم، كفر. لكن لو قيل: إن المؤثر هو الله سبحانه، وهو قد أجرى
حكيمته على هذا النظم والترتيب وربط هذه الآثار بهذه الأسباب فلا بأس.
إذ نسبة الآثار إليها كنسبة القطع إلى السكين والكتابة إلى القلم، لأنها
بمنزلة الصحائف المكتوبة فيها آجال الخلق وأرزاقهم، وعقوها ونفوسها
المحركة إياها بمنزلة أقلام الحق الأول، والقدرة بمنزلة يد الرحمن، والكتاب
هو الله؛ ومن انكشف له أمر العالم كما هو علم إن الأفلاك والكواكب لا
يتحرك ما لم يحرك، وكذلك محركها، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحرك الأول
الذي لا محرك له، ولا هو متحرك في نفسه، فهي كلها مسخرات بيده كتسخير
القلم والقرطاس بيد الكاتب.

فالتفات العبد في النجاة إلى السماء والكواكب يضاهي التفات من أخذ
للحبس أو القتل فكتب الملك توقيعاً بالعفو عنه، فيرى نجاته من القلم
والقرطاس، لا من محرك القلم عليه، فأخذ يشغل بالحمد والشكر لها، وهذا
غاية الجهل، ومن علم إن القلم - بما هو قلم - لا حكم له في نفسه، وإنها هو

مسخر في يد الكاتب لم يلتفت إليه ولم يشكر إلا الكاتب، فالشمس والقمر والنجوم والسحاب والمطر كلها مسخرات في قبضة القدرة كتسخير القلم والقرطاس في يد الكاتب، والمفتاح في يد مفتاح الأبواب. كما في الأدعية السجادية في الصحيفة الكاملة حيث قال الداعي بها عليه السلام في مخاطباته للقمر وقت الهلال: «جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث»^(١٩).

وإذا انكشف لك أن جميع ما في السموات والأرض مسخر له تعالى كما أشار إليه: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الآية [١٥/١٣] انصرف عنك الشيطان خائباً وأيس عن مزج توحيده الأفعالي بهذا الشرك المستكن^(٢٠) في طبع المنجم والطبيب، فيأتيك لأن يوقعك في المهلكة الأخرى - وهي الشرك في الوجود والبقاء لغير الله - فتحتاج إلى سلوك طريق الموحدين لتنجو عنها، ولنا بفضل الله وملكوته طريقة خاصة لوَحنا إليها في مواضع تليق به.

وأما الوجه الرابع - وهو من حيث طلوعها وأفولها - فلأن التغير والحركة من خواص الأجسام ولواحقها مما يستدعي مؤثراً غير الجسمية المشتركة يَخَصُّ بعض الأجسام بها دون بعض، إذ لو كانت الحركة مثلاً من مقتضيات الجسمية بها هي جسمية لم يوجد جسم إلا متحركاً، وكذلك تخصصها بوجوه مخصوصة وأنحاء مختلفة من السرعة والبطء والشرق والتغرب وغيرها يحتاج إلى صانع يَخَصُّها بها.

لا يقال: لكل واحد منها طبيعة خاصة تحركها على الوجه المخصوص.

لأننا نقول: الطبيعة المختصة غير كافية في إفادة الحركة وتعيينها^(٣١) على هذا الوجه كما سنشير إليه، بل تحتاج إلى مؤثر غير متناهي القوة والتأثير - وهو الله سبحانه -.

كيف وكل من أنصف من نفسه يعلم إن التغير والحركة - ولو باعتبار المادة والمحل والمتعلق به بوجه - يناديان عليه بالإمكان والحدوث والحاجة إلى مؤثر مقدس عن التغير والتجدد.

ولهذا أعرض إبراهيم على نبينا وعليه السلام عن الأجسام النيرة وطبايعها المختصة لما ظن فيها الربوبية وقال فيها: ﴿لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ بصيغة الجمع بالياء والنون الدالة على كونها ذوي العقول، فإنه عليه السلام مع علمه بأن لكل منها باطناً ملكوتياً له قوة نفسانية وأخرى عقلية - نفى عنهم الإلهية، وحكم بأن درجتهم لكونهم واقعة في هوى^(٣٢) الحدوث وأقول الإمكان منقطعة عن استحقاق نسبة الإلهية إليها، فتوجه بوجه قلبه إلى فاطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً من غير إشراك كما حكى الله عنه بقوله: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [٧٩/٦].

وأما الوجه الخامس: فهو أن الهولي لا فعل لها، وإلا لزم في ذاتها جهتا قبول وفعل، ثم نقل الكلام على تقدير عدم بساطتها إلى هولي الهولي، وهكذا إلى لا نهاية - هذا محال - والصورة دون الهولي لا تفعل، بل يختص آثارها بها لها معه علاقة وضعية، فلا بد من توسط الهولي في فعلها، بل

في تعيّنهما، ومع ذلك لكلّ منهما حاجة إلى الأخرى من غير استقلال كما علمت. أمّا الهيولي ففي وجودها وبقائها، وأمّا الصورة ففي تشخيصها وتشكّلها، فهما متلازمان في الوجود، معان في التحقق. فلا بدّ لهما من مقيّم يقيّم كلّاً منهما بالأخرى، وهو غير جسم ولا جسماني. فيكون هو الواجب الوجود أو ملكاً مقرباً عقلاً يديم كلّاً منهما بالأخرى بإذن الله تعالى دفعاً للدور والتسلسل.

وأما الوجه السادس: فهو إنّ لكلّ من السماويّات محرّكاً نفسانياً لها قوّة عقلية، وذلك لأنّ حركة السماء والكواكب ليست طبيعية لوجوه ثلاثة: أحدها: إنّ الحركة الطبيعية تصدر عنها عند حالة غير طبيعية، فهي مؤدّية إلى حالة طبيعية هي سكونها، وذلك عند ارتفاع الحالة الغير الطبيعية، والأفلاك وما فيها دائمة الحركات ما دام وجودها بإذن الله. وثانيها: إنّ الحركة الطبيعية تطلب أمراً تسكن عنده طلباً على أقرب الطرق، فهي إذن مستقيمة، وحركاتها مستديرات - كما يشاهد - ولأنّ المستقيمة لا تصلح لأن يحفظ بها وجود الزمان المتصل الذي يستحيل أن ينفصل أجزاؤه في الوجود، اللهمّ إلّا في الوهم - كما قرّر في موضعه - وثالثها: إنّ الطبيعة لا تقتضي مهروباً عنه مطلوباً ولا تهرب عن مطلوبها، والمستدير بخلاف ذلك.

فهي إذن غير طبيعية ولا قسريّة - إذ القسر خلاف مقتضى الطبع؛ فهي نفسانية حيوانية. وليست مجرد الحيوانية المطلقة منشأها، إذ مطلوب الحيوان - بما هو حيوان - في حركته الإرادية إمّا جلب منفعة وهو الشهوة أو دفع مضرة

وهو الغضب، وهما مختصان بالأبدان القابلة للنمو والذبول، وجسمية الأفلاك لم تحصل من استكمال الأجسام الناقصة الخلقية العنصرية الفطرة، كالمني واليدور ونحوهما، بل هي كظلال الأنوار العالية، الحاصلة من بعض الجهات للمبادي الفاعلية - كالإمكان ونحوه - على طريق الإقتضاء لا الاستعداد، ولهذا موضع تأمل يغفل عنه الأكثرون. لأنها لو كانت حسية من باب الشهوة أو الغضب فلا محالة تسكن عنده، وإذ ليس فليس.

فهي إذن ليست إرادية حسية، فلا تغلو إما أن يكون غرضها شيئاً واقعاً فيها طلبته بالحركة، أو مطلوباً دفعي الحصول فسكنت إن نالت أو قنطت إن لم تنله في مدد متطاولة، فلها مطلب كلي، فيلزمها إرادة كلية موجبة لعلم كلي دال على نفس ناطقة محرّكة لها ميطة لجحود الجاحدين المنكرين لإرادتها وعلمها.

فالنفس الناطقة علة دورانها، وحافظة زمانها من زيادتها ونقصانها، وممسك عنانها في جادة الحق، ويجري سفينتها باسم الله في بحر الحقيقة. ثم ليس غرضها أمراً مظنوناً من الثناء والمدح، فإن الحركات الكلية الدائمة لابد وأن تكون لأمر مقطوع به واجب الدوام - وليس المظنون كذا - فمبدء حركتها ليس أمراً وهمياً.

ثم هذا العالم الذي موطن الأوهام وما ينبعث عنها أحقر بالنسبة إلى تلك الأجرام الشريفة النورية من أن يتحرك لأجلها، وصاحب الحدس الصحيح يحكم بهذا قبل المراجعة إلى البرهان.

فحركتها لمعشوق، إما لينال ذاته، أو لتشبهه بصفة رفيعة، أو لتشبهه تجديدي، والأولان يوجبان ما سبق من الوقفة، فتعين الثالث وليس المشبهة به

جرماً فلكياً، وإلا لكانت الحركات متفقة، ولا نفسها، وإلا لتشابهت التحريكات ولا شيئاً واحداً، وإلا لاتفقت. بل التشبه به إما الواجب سبحانه بواسطة أمور عقلية صادرة عنه مكنة^(٢٣) لجهات التحريكات والتشبهات^(٢٤)، كما قال تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ [١٢/٤١] وإما تلك الأمور العقلية، ولا بد من انتهائها إلى الله تعالى - كما علمت.

ولأنها لما اشتركت في دورية الحركات فلها معشوق واحد هو مبدء الكل وغاية الكل وهو الموجود المطلق والوجود الحق.

وإذا اختلفت في الجهات والسرعة والبطء فلكل منها ذات عقلية هي بالفعل من جميع الوجوه تشبه بها، وبواسطتها تشبه بالحق الأول، فعدد حركاتها بعدد محركاتها العقلية، ثم النفسية، لأن في الحركة لابد من إدراكات جزئية بقوة نفسانية تخيل الحدود المسافية، لأن نسبة المراد العقلي إلى جميع الحدود والمرادات الجزئية نسبة واحدة، فلا يقتضي تقديم بعضها على بعض. فلكل سماء وكوكب محرك مزاوول متشوق منفعل هو نفسه، ومحرك غير متحرك بل مفارق، ومعشوق غير منفعل بل فاعل هو عقله، وللكل محرك واحد ومعشوق واحد هو إله الكل ومبدء الكل وغاية الكل.

فثبت أن الأفلاك وما فيها متقربات إلى الله تعالى بوسيلة الحركات، إذ بها يحصل الإستكمالات اللائقة بها، والكمال مما يوجب قرب المستكمل به من الكامل بالفعل في جميع الوجوه.

فإن قلت: لم صارت الحركات منشأ استكمالها دون شيء غير الحركة؟

قلت: لأنَّ الفلكيّات في جواهرها وصورها وكيفيّاتها وكميّاتها اللاتقة بها وسائر الأمور الممكنة في حقّها بالإمكان العامّ كانت بالفعل بحسب أول فطرتها، ولم يبق فيها شيء بالقوّة إلّا أمر ضعيف الوجود سهل الحصول من باب النسب والإضافات، وهي أوضاعها، فيقصر وجودها عن الجمع بينها. فلو دامت على واحد لدامت الباقيات على القوّة العدميّة، والقاصر عن استبقاء ذات ما^(٢٥) يسعى في استبقائها^(٢٦) النوعي، فأخرجت أشخاصها إلى الفعل بها أمكنها من التبادل التعاقبي، الجالب لإفاضة الأنوار من العوالي، الراشح للخير الدائم على السوافل، قصداً إلى تحصيل هذا الكمال، الموجب لضرب من التقرب إلى المبدء الفعّال، والتشبه به مهما تيسّر من الأحوال والأفعال. لا قصداً إلى نفع السوافل إلا على نحو التبع والإستجرار وإلّا لزم كون المعلول علّة لكمال الفاعل.

ومن ظنَّ أنَّ المتشبه به واحد ولكن الأفلاك جمعت بين غرضها ونفع السوافل^(٢٧) عند استواء الجهات، كرجل خير اختار سلوك أحد الطريقين المتساويين له لنفع محتاج، فما درى إنّه لو صحَّ هذا في اختيار الجهة لصحَّ في اختيار أصل الحركة على السكون، فيقال: تساويا عندها، فاختارت الحركة لنفع السافل، فلما لم يجر ذلك في أصل الحركة لتعاليلها عليه لم يجر لتعيين الجهة.

وليس علينا أن نعلم كنه ذلك التشبه إلّا بقدر ما نرى من أنفسنا عند اهتزازنا وابتهاجنا بأمر روحانيّ عند سماع آيات قرآنيّة أو قرائنتها مشيرة إلى أحوال العاكفين حول جناب الحقّ، كيف يستتبع ذلك تغييراً واحمراراً في

وجوهنا وقيامنا في شعورنا وقشعريرة في جلودنا، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْآلِثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانٍ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [٢٣/٣٩] فهي أيضا في حركاتها كالمناجى مع ربه بأمور عقلية يتحرك^(٢٨) شيء من أعضائه بحسب ما يتفكر فيه، فحركاتها إذن عبادة ما فلكية، وصلوة ما ملكية، لاستجلاب شوارق النور وبوارق الحضور.

﴿لمعة إشرافية﴾

[المراد من السماء]

يمكن أن يراد بقوله: «والسما والطارق» سما العالم الصغير أو سما العالم الكبير لصحة إطلاقها عليها بحسب المفهوم - وهو الفوقية والإحاطة. فإن كان الأول فيكون إشارة إلى رأس الإنسان بها فيه من أنوار القوى الظاهرة، والطارق إشارة إلى النفس الناطقة.

أو يكون السماء إشارة إلى النفس الناطقة لأنها محلّ الواردات الغيبية الإلهية؛ كما أن السماء محلّ عجائب صنع الله في سير الكواكب وحركاتها المختلفة سرعة وبطوء، ورجوعاً وإقامة واستقامة، ونسب بعضها إلى بعض بالمقارنة والمقابلة والتثليث والتربيع والتسديس والخسف والكسف وسائر أوضاعها وحالاتها على شبه أحوال الصور الإدراكية للنفس والأحكام العلمية لها - كاقتران بعضها مع بعض، ومقابلة بعضها لبعض والتعاكس بينها والتباعد والتقارب في المقدمات القياسية وانتقاض بعضها ببعض واحتجابه

بذلك. فيكون «الطارق» إشارة إلى ما يرد عليها من العالم الإلهي والفيض القدسي من السوانح الملكوتية والمواهب الربانية.

وإن كان الثاني فيكون المراد من السماء مجموع الأفلاك بما فيها ومن «الطارق» إما جنس الكواكب وإما المفارقات النورية المتعلقة بها تصريحاً وتديراً أو تشويقاً وإفاضة وتنويراً.

قوله جلّ اسمه

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾

كما أن حقيقة الإنسان هي روح معناه ونفسه الناطقة وعقله المدبّر له؛ كذلك حقيقة كلّ ذي روح عقلي، كما يصح إطلاق اسم الإنسان على كلّ من النفس والبدن وعلى المجموع أيضاً كلّ باعتبار كما حقق في موضعه، كذلك القياس في إطلاق اللفظ في كل ما له روح وجسد، فحقيقة كلّ كوكب هي نفسه المدبرة له وعقله الفيّاض عليه.

فإذا كان الطارق إشارة إلى جنس المفارقات العقلية ينبغي أن يراد بالنجم الثاقب عقله الذي ينقب ظلام عالم الإمكان بتنويره وإشراقه على مادة الكواكب، ويطردها عن مهيتته بإفاضة وجوده عليها، كما أن جسميّة الكواكب بصورتها النوعيّة وطبيعتها النوريّة الحسيّة تنقب ظلام عالم الأجسام بضوئه فينفذ فيه.

ولذلك أيضاً يقال للكوكب: «دري» لأنه يدره الظلمة، أي: يدفعها.

وأما وصفه: «الطارق»: فلأنه يبدو بالليل في عالم الحس عند احتجاب الشمس عن الأبصار كما أن [الـ] حقيقة العقلية تبدو على العقل في ظلمة ليل^(٢٩) الإمكان وجهة التعيين الإمكان^(٣٠) قبل إشراق شمس الحقيقة على البصائر المحامية لأنوار التعينات الإمكانية الظاهرة^(٣١) على آثار الوجودات الأعيانية، ولذلك يقال في اللغة للآتي ليلاً: «طارق».

وقيل: لأنه يطرق الجني، أي: يصكه.

وبالجملة المراد بحسب عالم الحس جنس النجوم أو جنس الشهب التي يطرد بها الظلام أو يرجم بها الشياطين، كما يرجم شياطين النفوس الوهمانية عن بلوغ سماء عالم الحكمة بأنوارها العقلية.

وفي الكشف «فإن قلت: ما يشبه قوله: ﴿وَمَا أَدْرِيكَ مَا الطَّارِقُ﴾ النجم الثاقب؟ إلا ترجمة كلمة بأخرى، فبين لي: أي فائدة تحته؟ قلت: أراد الله - عز من قائل - أن يقسم بالنجم الثاقب تعظيماً له لما عرف فيه من عجيب القدرة ولطيف الحكمة وأن ينبّه على ذلك، فجاء بما هو صفة مشتركة بينه وبين غيره وهو: الطارق. ثم قال: ﴿وَمَا أَدْرِيكَ مَا الطَّارِقُ﴾، ثم فسره بقوله: ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ كل هذا إظهار لفخامة شأنه كما قال: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ [٧٦ - ٧٥/٥٦].»

(٢٩) ليل ظلمة - نسخة.

(٣٠) التعيين الإمكان - نسخة.

(٣١) القاهرة - نسخة.

قوله جلّ اسمه

﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝١﴾

هذا جواب القسم سواء كانت «إن» نافية وذلك في قراءة «لما» مشددة بمعنى إلّا، أو كانت مخففة من الثقيلة - وذلك في قرائتها مخففة - على أن «ما» صلة، إذ على أيّ التقديرين وآية القرائتين هي كما يتلقى به القسم، أي: ما كلّ نفس إلّا عليها حافظ مهيم عليها رقيب، أو أنّ كلّ نفس لعلها قائم مقيت.

وإنما أدخل سور الموجبة الكلية في الشقّ الأوّل على النفس ليعمّ جميع النفوس من المفارقات والفلكيات والعنصرات والحافظ الرقيب لها على وجه العموم هو الله سبحانه لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ [٥٢/٣٣] ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا﴾ [٨٥/٤].

ولكلّ نفس رقيب خاصّ وهو ملك يحفظ عملها ويحصى عليها ما تكسب من خير وشرّ.

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وآله: «وكلّ بالمؤمن مائة وستون ملكاً يذبّون عنه كما يذبّ عن قصعة العسل الذباب، ولو وكلّ العبد إلى نفسه طرفة عين لا تختطفه الشياطين»^(٣٢).

وللفنوه الإنسانية رقيب واحد عقليّ يسمّى بـ «روح القدس» عند أهل الشرع، وبـ «العقل الفعّال» عند الحكماء، وبـ «روان بخش» عند الحكماء الفارسيّين - وسيأتي إيضاحه.

(٣٢) في الدر المنثور (ج ٤ ص ٤٨) ثلاثمائة وستون - وفيه اضافات اخر ...

فإن قيل: إذا حملت «إن» على إن المخففة كان ذلك صحيحاً، وأما إن حملت على النافية فيكون المعنى: «ليس كل نفس» فيكون السور سور السلب الجزئي فلا يعم. فما وجه التوفيق بين القرائتين؟

قلنا: نجيب عنه من وجهين: الأول: أن السور وأمثاله من المصطلحات المحدثنة ولا يجب تطبيق كلام الله عليه، واللفظ في جوهره يفيد العموم لأنه نكرة وقعت في سياق النفي - على ما هو مبين في كتب الأصول والعربية.

والثاني: أنه لما تبين بالدلالة العقلية أن لكل نفس حافظاً وقد عبرت عنه القراءة الأولى، فالقراءة الثانية وإن دلت على السلب الجزئي: فالأولى أن يحمل على العموم مجازاً. ولصدق السلب الجزئي على السلب الكلي صدق العام على الخاص، وذلك إذا اخذ لا بشرط شيء^(٣٣) كما تقرّر في علم الميزان ليحصل التوافق بين القرائتين والجمع بين الداليتين.

﴿هداية عقلية﴾

[أدلة تجرد النفس]

من تأمل في حال النفوس الإنسانية لعلم يقيناً أن لها حافظاً عقلياً هو ملك من الملائكة المقربين، وله جنود وأعوان من جنس الملائكة الذين مرتبتهم دون مرتبة المقربين كما دلّ عليه الحديث المنقول آنفاً، وذلك لأن النفس جوهر مجرد، أما جوهريتها فلكونها محل الصفات المتعاقبة عليها مع بقائها وهو من خواص الجواهر، وأما تجردها عن المواد فبأدلة كثيرة.

منها: أنها تدرك المعقولات، وهي معان مجردة عما سواها وكل إدراك فهو

(٣٣) بشرط شيء لا بشرط لا شيء - نسخة.

بحصول صورة المدرك أو حضور ذاته عند المدرك، كل ما يحصل في جسم فإنه يؤثر فيه ما يلزم الجسم في وجوده الانفعالي وتشخصه المادي - مثل الشكل والمقدار والوضع وغيرها، فلو حصل معقول في جسم لكان يحصل له مقدار وشكل ووضع، فكان يخرج من أن يكون معقولا، بل يكون محسوساً ينفعل عنه الحواس عند المصادفة.

ومنها: أنها تشعر بذاتها، ولو كانت موجودة في جسم أو آلة لم تشعر بذاتها لعدم حضورها لذاتها، بل لمادة ذاتها.

ولذلك أشار مقدم الفلاسفة أرسطاطاليس الحكيم: كل راجع إلى نفسه فهو روحاني. إذ لو كانت في آلة لاتدرك ذاتها إلا عند إدراك آلتها فكانت بينها وبين آلتها آلة ويتسلسل، أو لا ترى أن البصر لا تدرك إلا ذاتها، ولا تدرك آلة ذاتها إلا بالآلة أخرى متوسطة بينها وبين آلتها، والنفس تدرك ذاتها بذاتها، وتدرك آلتها ايضاً بذاتها - لا بالآلات - لحضورها^(٣٤) بذاتها حضوراً إشراقياً عند النفس من غير حاجة إلى صورة أخرى.

وبالجملة: فكل موجود في آلة فذاته لغيره، وكل ما ينال ذاته فذاته له لا لغيره، فيكون مجرداً عن الأغيار.

ومنها: أنها تدرك الأضداد معاً بحيث يمتنع أن يوجد على ذلك الوجه في المادة.

ومنها: أن البدن في التحلل والذوبان دائماً لاستيلاء الحرارة الغريزية والغريبة الداخلة والمطيفة^(٣٥) عليه، والنفس ذاتها غير متبدلة، لأنك أنت

(٣٤) بحضورها - نسخة.

(٣٥) والمطيفة - نسخة.

الذي كنت صبيّاً وشابّاً بعينك، فتعاليت عن الانطباع وأن تكون نفس المزاج.

ومنها: أنك تذهل عن كلّ عضو من أعضائك أحياناً - من قلب أو دماغ أو غيرها - وعن البدن مجموعاً وخصوصاً وقت النوم أو السكر، ولا تذهل عن ذاتك، فأنت وراء ذلك كلّ، فأنت أنت لا يبدنك، ولا يجره بدنك، فاعرفها ولا تكونن من الذين ﴿نسوا الله فأنساهم أنفسهم﴾.

ولهذا المطلب وجوه كثيرة من البراهين والاقناعات لا نطول الكلام بذكرها، وفيها ذكرناه كفاية لما نحن بصده ان شاء الله تعالى.

[مراتب النفس]

واذا ثبت أنها جوهر غير جرمي وهي قابلة لادراك العقليات بالقوة أولاً، ثم بالفعل أخيراً، فلها مراتب أولها الاستعداد المحض سميت به العقل الهيولاني.

ثم استعداد آخر قريب عند حصول أوائل العلوم المهيئة لإدراك التواني، اما بالفكر او الحدس، سميت به العقل بالملكة.

ثم يحصل لها بعد ذلك قوة وكمال، أما القوة فهي أن يكون لها حالة عقيب الأنظار وتكرار المشاهدات بها تحضر المعقولات متى شاءت من غير طلب وتعمل، وهذا هو أقرب الاستعدادات، وسميت به العقل بالفعل ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يَضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ [٣٥/٢٤].

وأما الكمال فهو أن تكون المعقولات لها حاصلة بالفعل مشاهدة،

سميت به العقل المستفاد، وعند ذلك شبهت بالمبادي العالية، صائرة عالماً عقلياً يضاهي العالم العيني في الصورة لا في المواد.

[مخرج النفس من القوة الى الفعل وحافظها]

فإذا علمت هذا فأعلم أن مخرج النفس من القوة إلى الفعل في كمالها العقلي ليست ذاتها، إذ الشيء لا يخرج ذاته من النقص إلى الكمال، وإلا لكان الشيء أشرف وأكمل من ذاته، ضرورة أن المعطي للكمال لا يقصر عنه، ولأن جهة الفعل غير جهة الإنفعال، وهي ليست جسماً مركباً من مادة وصورة - حتى تفعل باحديها وتتفعل بالأخرى - ولا أيضاً الجسم هو مكمل النفس لأن مرتبة دون مرتبتها، ولا نفس أخرى من نوعها إذ لا أولوية لبعض أفراد طبيعة واحدة بحسب ذاته النوعية، ولأن النفس - بها هي نفس - لا تؤثر إلا بمشاركة الجسم ووساطة الوضع وإلا لكانت عقلاً محضاً، وكم من نفس شريفة رامت اخراج نفس من القوة إلى الفعل فسمعت من الحق: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [٥٦/٢٨].

فمخرجها إلى الكمال ملك كريم روحاني عنده صور الأشياء بالفعل، وهو فعال المعقولات ومفيضها على قلب من يشاء بإذن الله تعالى. وإيضاً: إن النفس إذا غابت عنها صورة عقلية كانت أدركتها ولها الرجوع إليها متى شاءت دون كسب؛ فلا بد لها من خزانة عقلية تحفظ لها المعقولات عند ذهولها، وليست الخزانة فيها أو في جسمها. أما الأول: فلعدم تجزئتها بجزيين، بأحدهما تدرك وتتصرف وبالأخر تحفظ وتخزن.

وأما الثاني: فلما علمت من أن المعقول لا تحلّ الجسم المنقسم بالمقادير الوضعية، فإذن لها مكمل؛ وهو ملك مقرب عقلي لم يكن فيه جهة القوة والإستعداد أصلاً، وإلاّ لكانت نفساً محوجة إلى مخرج آخر إياها ومكمل لها، فيتسلسل أو يدور - وكلاهما محال - أو ينتهي إلى أمر عقلي بالفعل وهو مطلوبنا.

فكل نفس لها حافظ من جواهر الملائكة المقربين يحفظ لها وعليها كمالاتها، إذا اتصلنا بها^(٣٦) أيّدنا بالأنوار وكتب في قلوبنا الايمان لأنّه قلم الحقّ الأوّل وإذا أعرضنا عنه بالتوجّه إلى المحسوسات انمحت الكتابة ونفوسنا كمرآة إذا أقبلت إليه عند نقائها عن الكدورات والمعاصي قبلت، وإذا أعرضت أو احتجبت تخلت. ونسبته إلى نفوسنا كنسبة الشمس إلى الابصار.

وليست المقدمات بذاتها موجدة للنتيجة لأنّها أعراض والعرض لا يوجد شيئاً بل المقدمات وغيرها معدّات، والواهب غيرها.

فان قلت: ما الحاجة الى اثبات هذا المبدء العقلي بعد اثبات الحقّ الأوّل؟

قلت: النفوس كثيرة؛ لا بدّ لها من مبدء ذي جهات كثيرة في الفاعلية، والجهات الكثيرة مرتبتها منحطة عن مرتبة الذات الأحديّة الصرفة بمراحل كثيرة، فلا بدّ من وسائط بيننا وبينه لغاية مجده وعلّوه ونهاية عجزنا وقصورنا، فلانصل إلى جنباه إلاّ بعد طيّ مراتب حجابيه.

وفي الحديث: «أَنَّ اللَّهَ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ وَظِلْمَةٍ لَوْ كَشَفَهَا لِأَحْرَقَتْ سُبُحَاتٍ وَجْهَهُ كُلَّ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ نَظَرُهُ» (٣٦) (٣٧).

فَإِذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَ لِلْإِنْسَانِ جُنُوداً وَحَفَظَةً غَائِبَةً عَنْ عَالَمِ الْهَوَاسِّ، تَخْدُمُهُ وَتَحْفَظُهُ عَنِ الْآفَاتِ، وَتَكْتُبُ عَلَيْهِ أَعْمَالَهُ وَتَضْبِطُ لَهُ أَجَالَهِ. فَبَعْضُ هَذِهِ الْجُنُودِ مَبَادِي الْإِدْرَاكَاتِ وَالْإِنْفِعَالَاتِ وَبَعْضُهَا مَبَادِي التَّحْرِيكَاتِ، وَبَعْضُهَا كُتُبُ الْأَعْمَالِ، وَبَعْضُهَا حَفَظَةُ الْأَقْوَالِ، وَلِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا رُؤَسَاءُ وَمُرَاتِيسُ وَخُدَّامٌ وَمَخَادِيمُ.

فَمَخْدُومُ الْمَبَادِي الْإِدْرَاكِيَّةِ مَبْدَأُ نَظَرِيٍّ شَهِيدٍ عَلَيْهَا، ثُمَّ بَعْدَهُ مَخَادِيمُ عَشْرَةِ مَرْتَبَتِهَا دُونَ مَرْتَبَتِهِ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَسْتَخْدِمُهَا كَمَا يَسْتَخْدِمُ هِيَ غَيْرَهَا مِنْ صُورِ أَشْيَاءٍ تَكُونُ مِنْ نَوْعِهَا وَجِنْسِهَا، وَلِبَعْضِهَا جُنُودٌ وَأَعْوَانٌ لَا يُمْكِنُ إِحْصَاؤُهَا كَثْرَةً، انْبَثَتْ فِي مَمْلَكَةِ الْبَدَنِ لَيْسَ فِيهِ مَوْضِعٌ قَدَمٌ يَخْلُو عَنْهَا.

وَمَخْدُومُ الْمَبَادِي التَّحْرِيكِيَّةِ - أَيْضاً - مَبْدَأُ شَوْقِيٍّ مَخْدُومٌ لَهَا، وَلَهُ جُنْدَانِ خَادِمَانِ لَهُ، أَحَدُهُمَا يَخْدُمُهُ لِحُلْبِ مَا يَشْتَهِيهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْكَثِيرَةِ الْمَلَانِمَةِ لَطَبِعِهِ، وَالْآخَرُ يَخْدُمُهُ لِدَفْعِ مَا يَكْرَهُهُ مِنَ الْمَضَارِّ وَالْمَنَافِيَاتِ لَطَبِعِهِ، وَلَهَا جُنُودٌ غَيْرُ مَحْصُورَةٍ تَخْدُمُهَا، سَبْعَةٌ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّعَائِمِ وَالرُّؤَسَاءِ لِلْبَوَاقِي، لِكُلِّ مِنْهَا أَسْمٌ خَاصٌّ عِنْدَ اللَّهِ وَصِفَةٌ خَاصَّةٌ وَفِعْلٌ خَاصٌّ، وَلِكُلِّ مِنْهَا مَحَلٌّ خَاصٌّ هُوَ مَوْضِعُ سُلْطَانِهَا، وَمَحَلٌّ عَامٌ هُوَ مَوَاضِعُ تَصَرُّفَاتِهَا، وَقَدْ مَكَّنَ اللَّهُ جَمِيعَهَا عَلَى التَّصَرُّفِ فِي مَوَادِّ الْأَجْسَامِ الْحَيَوَانِيَّةِ وَالنَّبَاتِيَّةِ وَغَيْرِهَا تَمَّا فِي الْأَرْضِ بِالْجُذْبِ وَالِدَفْعِ

(٣٦) جاء ما يقرب منه في مسلم: ج ٣ ص ١٣ و ابن ماجه: ج ١ ص ٧١.

(٣٧) - بصره - نسخة.

والقبض والبسط، والحبس والإمساك، والإحالة والتبديل، والنضج والإلصاق والتصوير والتشكيل.

كما أشار إليه بقوله: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [٢٩/٢].

كما قد مكن الله جميع الصنف الأول على التصرف في صور تلك المواد وغيرها بنزعها وإدخالها وإحضارها في صقع النفس وعالمها وتقديمها وتأخيرها وتأليف بعضها ببعض وانتاجها - إلى غير ذلك من أنحاء التصرفات كالحفظ والاسترجاع - كل ذلك بأمر الله المطاع وعنايته بتعمير هذه النشأة الإنسانية في هذا العالم كما دلّ عليه الحديث المنقول آنفاً.

فإن معنى قوله صلى الله عليه وآله: «لو وكلّ العبد إلى نفسه لا ختطفته الشياطين» أنّه لولا إفادة الله له هذه الجنود الباطنية الطبيعية والنفسانية حتى يقيمه ويديمه مدة في هذه الدنيا ليتزود للآخرة بالأعمال الصالحة ويكتسب المعارف الحقيقية بتأييد الملك المفارق المكمل له؛ لا ختطفته شياطين هذا العالم من الجواهر الطبيعية النفسانية المستولية على الأجسام بالإفساد والقطع والتحليل والقتل والإهلاك، فإنّ بدن الإنسان في معرض الآفات ومعدن البليّات، كالحرق بالنار والفرق في الماء والتسخين والتبريد المفرطين من الهواء، والحسف والزلازل من الأرض وشرب السموم والأدوية الضارة الجهادية والنباتية ومصادفة العدو الحيواني كالسبع الضاري والكلب العقور والأفاعي ومواجهة الخصماء الإنسية وغير ذلك.

فكلّ هذه - من توابع الشياطين - بصدد اختطاف العبد في هذا العالم إن وكلّ إلى نفسه ولم تحفظه الحفظة بأمر الله.

ولولا إفادة الله أيضاً لعباده المخلصين جنوداً أخرى تحفظونه وتذبّون

عنه في طريق الآخرة عن اختطاف ضرب آخر من مردة الشياطين وهم الذين يريدون أن يَسْمَعُوا ﴿إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ * دحوراً ولهم عذاب واصب * إِلَّا مَنْ خُطِفَ الْخُطْفَةُ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثاقبٌ ﴿ويقول سفيهم﴾ ﴿على الله شططا﴾^(٣٨) من اثبات الصاحبة والولد له سبحانه ويحكم على غير المحسوس بالمحسوس، وإلا فمن الذي خلص من شرّ إضلالهم وإفسادهم ووساوسهم ووعدهم بالشرّ وإبعادهم على الخير وإرائتهم الباطل على صورة الحق، والحق على صورة الباطل: ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

قوله جلّ اسمه

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ نُمُ خُلُقِهِ ﴿٥٠﴾

لَمَّا قَرَّرَ سبحانه أن على كل نفس حافظاً ومُبْقِياً لوجوده، وهو علته الفاعلية أراد أن يهديه سبيل معرفة الله تعالى وصفاته وأفعاله، إذ بها تتم حياته الكاملة في النشأة الدائمة، وبدونها موت الجهالة وهلاك السرمذ وعذاب الأبد، وهي متوقفة على معرفة النفس، لأن النفس سَلَمُ المعارف كلها والمرقاة إلى الحضرة الإلهية، فمعرفة منشأ معرفة الحق ذاتاً وصفة وفعلاً، والشئ ذوي الأسباب لا يمكن العلم به إلا من جهة العلم بأسبابه.

والأسباب أربعة في المركب: فاعل، وغاية، ومادة، وصورة، وفي الأمر الصوري - كالنفس - ثلاثة: لأن صورته ذاته، بخلاف المركب فإن صورته ليست ذاته بل جزئه وعلة جزئه الآخر بمعنى آخر، كما أن المادة جزئه الآخر

- وهي أيضا - علة الصورة لا بهذا المعنى، بل بمعنى آخر.

فالإنسان صورته نفسه الناطقة، ومادته حاصلة من الطين اللازب، ثم من المني المركب من العناصر الحاصل منه الأخلط الأربعة، ومن لطافتها ودخائبتها الأرواح البخارية، ومن كثافتها ورماديتها الأعضاء. ويتوسط بينها الأعصاب والعروق والاوردة والشرايين والعضلات، ومجموعها البدن، وهو المادة القريبة للإنسان المأخوذ منها جنسه، وفصله مأخوذ من النفس التي صورته، وفاعله الملك المتصرف فيه بأمر الله بامداد ملائكة أخرى موكلة على السموات والأرضين، كما أشار إليه بقوله: ﴿عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾.

وغايته عبادة الله وطاعته كما أشار إليه بقوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [٥٦/٥٦].

فلذلك أمره ووصاه بالنظر في أسباب مهيته ووجوده في نشأته الأولى: ليعلم ويستدل بها على قدرته تعالى على النشأة الثانية كما نبه عليه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [٦٢/٥٦] أي: حال نشأتكم الثانية والنظر في ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول، فبأدته خلقة الإنسان وصورته من حيث هو صورته من هذه النشأة. وأما فاعله وغايته فلها النشأة الأخرى.

والمادة أقدم في الزمان، فقدّمت معرفتها وسبيل النظر إليها والإستدلال بها على غيرها، فقال: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ أتى بالماء الإستفهامية المستعملة لطلب تمام حقيقة الشيء أو شرح ماهيته، ومرتبها بأول الوجهين بعد «هل البسيطة» الطالبة للتصديق بوجوده وبالتالي قبلها، إذ ما لم نعلم شرح اسم الشيء لا نطلب معرفة وجوده فأجاب بقوله جلّ اسمه:

﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ ③

﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ ④

والدقيق: صَبَّ فيه دفع. ومعنى الدافِق إمَّا المدفوق، كعيشة راضية - بمعنى مرضية - والغرض فيه الإلتساب إلى الدفق الذي هو مصدر، لا قيام المصدر به كالحَدَاد والمَشْمُس. وإمَّا الإسناد المجازي لأنَّ الدفق للمني كالقِطْع لصاحب السكين، قال الفراء: وأهل الحجاز يجعلون الفاعل بمعنى المفعول في كثير من كلامهم، نحو: سرُّ كاتم. و: هُم ناصب. و: ليلٌ نائم.

وإنما قيل: «مِنْ مَّاءٍ» ولم يقل: «مِنْ مَائَيْنِ» - مع أنَّ أصل المولود منها جميعاً - لا متزاجهما واتصالهما ماء واحداً في الرحم حين ابتداء الخلقة. وأما قول بعض الأطباء إنَّ ماء المرثة هو الأصل كاللبن، وماء الرجل للانعقاد كالأنفحة^(٣٩) فهو قول مرجوح لا يُصَار إليه، على أنَّ الدفق لا يلائمه بل الحمل على مَنَى الرجل أولى لأنَّه كالصورة للمركَّب ومَنَى المرثة كالمادة له، والشيء بالصورة هو بالفعل وبالمادة هو بالقوة، أو لا ترى أنَّ نسبة المولود إلى الأب أؤكد من نسبته إلى الأم.

* * *

﴿يَخْرُجُ﴾ من بين صلب الرجل وترائب المرثة، وهي عظام الصدر و«الصُّلْب» فيه أربع لغات: بفتحتين، وبضمّتين، وبالضَمّ والسكون، وبصيغة الفاعل.

(٣٩) في النسخ: الانفحة. والصحيح ما ائتمناه.

وفي الكشف: «قيل: العظم والعصب من الرجل، واللحم والدم من المرنة».

وهذا ايضا مؤكّد لما مرّ من كون مَنِي الرجل هو الأصل، إذ قد ثبت أن مثل العظم والعصب من الأعضاء الأصلية متكوّنة من المني، والزائدة كاللحم وغيره متكوّنة من الغذاء.

فإن قلت: إن النطفة متكوّنة من فضلة الهضم الرابع وتنفصل عن جميع الأعضاء حتّى تستعدّ أن يتولّد منها تلك الأعضاء، فلم قال: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ التي هي عظام الصدر؟

قلت: ^(٤٠) اختلف الحكماء والأطباء في انفصال المني عن جميع الأعضاء أو عن الاثنين فقط، وفي كون المني متشابه الأجزاء أو مختلف الأجزاء: فأرسطو وشيعته ذهبوا إلى تشابه الأجزاء لانفصاله عن الاثنين، وذهب أبقراط وشيعته إلى أنه ليس متشابه الأجزاء، لأنّه يخرج عن كلّ البدن، فيخرج من اللحم شبيه به ومن العظم شبيه به ^(٤١) وهكذا من جميع الأجزاء، فأجزائه غير متشابهة الحقيقة، بل حقائقها متخالفة حسب اختلاف حقائِق ما ينفصل عنها، فهو غير متشابه الأمشاج، بل متشابه الامتزاج متّصل عند الحسّ.

ولكلّ من الطرفين حجج كثيرة مسطّورة في كتب الطبّ. أمّا ما تمسّك به أبقراط في تصحيح مذهبه فمنا: عموم اللذة لجميع البدن، ومنها المشاكلة الكلّية، فلولا أن كلّ عضو يرسل قسماً لكانت

(٤٠) راجع الشفاء، الحيوان: ٣٩٢ طبعة مصر.

(٤١) لان المخرج عن اللحم شبيه به، والمخرج عن العظم شبيه به - نسخة.

المشاكلة^(٤٢) بحسب عضو واحد. ومنها مشاكلة عضو الولد لعضو ناقص من والديه أو عضو ذي شامة أو زيادة.

وقدح أرسطو في هذا المذهب وأبطله بوجوه:

أحدها أن المشابهة تقع في الظفر والشعر وليس يخرج منها شيء.

وثانيها أن المني لا يرسله الأعضاء الآلية مع أن المشابهة تقع فيها.

وثالثها لزوم كون المولود في الرحم إنسانين.

ورابعها جواز تكون الولد من مني المرثة وحدها لانفصاله من جميع أعضائها.

وخامسها أن الحيوان قد يسفد سفاداً واحداً فيتولد منه أكثر من واحد،

فلو لم يكن منيه متشابه الأجزاء لم يتولد منه إلا واحداً.

وسادسها مشابهة الولد لجذ بعيد، لا لوالديه. وقد حكى أبو علي في

حيوان الشفاء^(٤٣) إن واحدة ولدت من حبشي بنتاً بيضاء، ثم هي ولدت بنتاً سوداء.

وسابعها كثير من الحيوانات يلد من غير جنسه.

وثامنها لزوم كون المني حيواناً صغيراً.

فهذه حجج الفريقين وفي الكل نظر ذكره يؤدي إلى التطويل، وعلى

أي المذهبين يتأتى الجواب عما قلت.

أما على مذهب أرسطو وتابعيه: فلقرّب الموضوعين من أوعمة المني خصاً

بالذكر.

وأما على مذهب الأخيرين فلورود هذه الفضلة من الأعضاء إلى

الأثنين بعد ورودها على هذه العظام - صلب الرجل وترائب المرنّة - ولذلك ورد استحباب وضع اليد على ثدي المرنّة عند إرادة المجامعة معها قبل الدخول لتشتدّ رغبتها بسبب تهيج مآدة الشهوة وتحريكها من ذلك الموضع. وفي الكشف: «الترائب: هي عظام الصدر حيث تكون القلادة». وقيل^(٤٣): الترائب: الیدان والرجلان والعینان - عن الضحاک - وسئل عكرمة عن الترائب فقال: هذه - ووضع يده على صدره بين ثدييه - وقيل: ما بين المنكبين والصدر - عن مجاهد - وقيل: المشهور من كلام العرب أنّها عظام الصدر والنحر.

﴿ شك وتحقيق ﴾

[كيف تتولد الأعضاء المختلفة من المني]

قيل: إنّ المني متشابه الأجزاء، والقوة المولدة لاشكّ إنّها قوّة عديمة الشعور والإدراك، وعلى تقدير شعورها وإدراكها فسيبيل البسائط المؤثرة على نهج واحد وسنة متشابهة، والتي هذا شأنها إذا فعلت في مادة متشابهة الأجزاء وجب أن يفعل فيها فعلا واحداً متشابهاً، فكان يلزم أن يكون المولد من المني كرة واحدة لها طبع واحد والمشاهد خلافه، وهذا هو الحجّة في إثبات كروية البسائط.

وهذا الشكّ مدفوع لا بها ذكره صاحب التفسير الكبير من أن اللزوم المذكور - وهو كون المتولد كرة - لازم على تقدير كون المني مختلف^(٤٤) الأجزاء أيضاً، لأنّا إذا فرضنا مركباً فلا بدّ وأن يكون الأجزاء البسيطة

حاصلة فيه بالفعل، ولكل منها قوة بسيطة تفعل في مادة بسيطة، فيجب أن يكون كل واحد منها كرة، والمتولد من المني كرات مضمومة بعضها ببعض « فإنه أيضا فاسد لأنه جدلي كما لا يخفى ..

بل^(٤٥) لا يلزم من اقتضاء القوة البسيطة استدارة الجسم المتشابه الأجزاء المقدارية التي لم تتألف من أجسام مختلفة الصور كالسائط المنصرية والفلكية، اقتضاؤها لاستدارة الجسم المتشابه الأجزاء المقدارية التي تألفت من أجسام^(٤٦) مختلفة الصور؛ لظهور الفرق القادح. فإن القوة البسيطة يتمتع^(٤٧) باختلاف تأثيرها في الأول دون الثاني^(٤٨). لاختلاف المادة المتصرف فيها بتهيئة المغيرة لكل عضو مادة تليق به، ثم بإفادة الصورة ما يحسن لها من التصوير والتشكيل.

تذكرة

ولبعض الحكماء كلام في هذا الباب ليس ببعيد عن الصواب لا بأس بذكره، وهو إن المادة المنوية تستعد لأمر واحد هو النفس، ولكن النفس لها آلات ولوازم وقوى متخالفة تتحد نوعاً من الاتحاد، فيجب أن يكون في المادة استعدادات بالقوة مختلفة متحدة على ضرب من وجوه الوحدة، وهي كيفية المزاج، كاتحاد أشياء بالانتساب إلى مبدء واحد لأن اختلاف الاستعدادات في المادة أمور بالفعل فكانه^(٤٩) أشياء فيها تركيب، ثم كل قوة يجب أن تكون قد تركبت فيها هيآت هي لوازم لتلك القوى بها تصير فعالة.

(٤٩) فكان - نسخة.

(٤٧) تمنع - نسخة.

(٤٥) لانه - نسخة.

(٤٨) لا في الثاني - نسخة.

(٤٦) اجزاء - نسخة.

فبسبب هذه الآلات ينقسم عضو واحد إلى أعضاء كثيرة، وبسبب اختلاف ترتيبات القوى يختلف أوضاع هذه الأعضاء، كما أن بالعلوم والمعقولات التي وجدت للأول والعقول وجد ما بعده، وكما ينتقش في العقول تلك الصور على سبيل اللزوم من دون شركة المادة واستعداداتها، فكذلك ينتقش في القوّة المصوّرة من النفس هيئات تنبعث منها صورة شكل الإنسان بشركة المادة لوجود هذه القوّة في المادة.

﴿ تَمَتَّة ﴾

[القلب رئيس أعضاء الحيوان]

يجب للمتفكر أن يعلم إن النفس إذا تعلّقت بأول عضو كالقلب صار البدن نفسانيّاً، فالنفس تحيي الحيوان بالقلب، وإن فرض مجرداً عن باقي الأعضاء مادام صلوحه للتعلّق باقياً، وهو كونه ذا بخار لطيف في تجويفه. ولكن إنّا يتمّ مزاج الروح الذي يصلح الحمل قوى الحسّ والحركة في الدماغ لحصول الاعتدال هناك على وجه الكمال، كما أن قوى التغذية يتمّ فعلها بالكبد، وينشأ حاملها من القلب؛ فجميع هذه القوى أولاً تنفذ من القلب إلى غيره، كما أن عند مخالف هذا القول مبدء الحسّ في الدماغ لكنّ أفعال الحسّ لا تتمّ به بل بأعضاء أخرى.

وأما وقع هؤلاء فيما وقعوا لغفلتهم عن أن القلب هو بالحقيقة العضو الرئيس الذي به يصير الجسم حيواناً ذا نفس وما سواه خدام له. والكلام في تفصيل الآلات والقوى النفسانيّة وكيفية ظهورها وكيفية تكون الجنين خروج عن ظهور هذا المقام - والله وليّ الأنعام -.

قوله جلَّ اسمه

إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾

بَيِّنَ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ فِي الْأَوَّلِ حَالِ الْمَبْدِ وَأَمَرَ الْإِنْسَانَ بِأَنْ يَنْظُرَ بَدْءَ أَمْرِهِ وَمَادَّةَ وَجُودِهِ.

وأشار ثانياً إلى أن يعلم من أصل خلقته ومادَّة طينته ما يتسبب به أمر معاشه ومعاده وليكتسب الحكمة الخَلْقِيَّةَ والمنزليَّةَ والمدنيَّةَ، ويعلم أن محله العجز والإفتقار ومقامه النقص والاضطرار، ليس له على شيء يدُّ، ولا له على نفسه سلطان، ويستفيد من ذلك العلم بقدرة الحق وسلطانه وباهر حكيمته ببرهانه وتفردّه بوجوب الوجود واستغنائه عن كلِّ موجود.

وأشار ثالثاً إلى معاده وأنه ممكن مقدور عليه ولا يتقاصر عنه القدرة الإلهيَّة والمكنة الجبروتيَّة.

ولما كان العلم بالموت من اليقينيَّات التي لا شبهة فيها أعرض عن ذكره صفحاً؛ وذكر المعاد الذي هو من مزالِّ الأقدام ومداحض العقول والأفهام، وتعرَّض لبيانهِ على وجه التعريض والتلويح - وربَّ تعريض أبلغ من التصريح - فقال: ﴿إِنَّهُ﴾ الضمير للخالق لدلالة «خلق» عليه ﴿لَقَادِرٌ﴾ لبيِّن القدرة لا يتأبى عنه شيء من المقدورات ولا يعجز، يعني أن الذي خلق الإنسان ابتداءً من نطفة هي أمر بالقوَّة في غاية الوهن والسخافة وقبول الآفة والفساد، فهو قادرٌ على إعادته.

والتنكير في قوله: «لَقَادِرٌ» للتفخيم، أي لقادرٌ وأيُّ قادرٍ. ونظيره «إِنِّي لَفَقِيرٌ».

ومعنى «الرجع» رد الشيء إلى أول حاله، فعن الحسن والجبائي وقتادة:
 إنَّ الذي خلقه ابتداءً ومن هذه الماء يقدر على أن يرجعه حياً بعد الموت.
 وعن عكرمة ومجاهد: إنه لقادر على ردِّ الماء في الصلب.
 وعن الضحاك: إنه على ردِّ الإنسان ماء كما كان قادراً.
 وقال مقاتل بن حيان: كأنه يقول: «إنه» قادرٌ على ردِّ الإنسان من الكبر
 إلى الشباب، ومنه إلى الصبي، ومنه إلى النطفة، ومنه إلى الإحليل، ومنه إلى
 الصلب؛ فكيف لا يقدر على إحيائه بعد الموت^(٥٠).
 والأصح القول الأول، لأنَّ قوله جلَّ اسمه:

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٥١﴾

منصوب بـ «رَجَعِهِ»، اللهمَّ إلا أن نصب - من جعل الضمير في رجعه
 للماء وفسره برجعه إلى مخرجه من الصلب والترائب أو الإحليل، أو للإنسان
 وفسره برده ماء، أو بما فسره مقاتل - بمضمر الإبتلاء والاختبار.
 والسرائر: جمع السريرة. وهي ما أسرَّ في القلوب من العقائد والنيات،
 أو في النفوس من الأخلاق والصفات.
 وبلاؤها: تعرفها. والتمييز بين حقها وباطلها، وحسنها وقبحها وطيبها
 وخبيثها. قال الشاعر:

ستبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة يدَّ يوم تبلى السرائر

وعن الحسن: إنه سمع رجلاً ينشد هذا البيت فقال: ما أغفله عما في ﴿والسما والطارق﴾^(٥١).

﴿ تبصرة ﴾

[العوالم الثلاثة وسير الإنسان فيها]

اعلم إن الله خلق الوجود ثلاثة عوالم: دنياً وبرزخاً وأخرى. ويعبر عن كل منها بيوم، فكل يوم من أيام الدنيا مدة دورة الفلك الأعظم، وربما يطلق على زمان دورة القمر، بل على زمان دورة الشمس أيضاً، ويجموعها سبعة آلاف سنة، وكل يوم من أيام البرزخ ألف سنة بما تعدون، أو سبعة آلاف سنين بما تعدون، وكل يوم من أيام الأخرى وهي أيام الله يكون خمسين ألف سنة لقوله تعالى: ﴿تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [٤/٧٠].

فخلق الله الجسم عن الدنيا والنفس عن البرزخ والروح عن الآخرة، وجعل الوسائط الحاكمة الناقلة لتنوعات عوالم الإنسان ثلاثة: ملك الموت ونفخة الفزع ونفخة الصعق.

فالموت للأجسام، والفزع للنفوس، والصعق للأرواح، فإذا كان الإنسان في هذه الدار كان الحكم فيها ظاهراً للجسم، وهو المشهود بمشاهد الحس والمباشر للأحكام والأفعال التي تناسبه وتليق به، والنفس وأحوالها والروح

(٥١) الكشف في تفسير الآية: ٣/٣٢٩. ونسبه شارح شواهد الكشف الى مجنون بني عامر وقبلة.

إذا رمت عنها سلوة قال شافع من الحسب ميماد السلوة المقابر

ولم أجده في ديوانه.

وأسرارها مندرجتان في وجوده، مختفيتان تحت حجابيه وحجب صفاته وآثاره والإمدادات متصلة بها بواسطته.

فإذا شاء الحق تعالى نقل النفس والروح إلى دار البرزخ أمات الجسم بواسطة ملك الموت وأعوانه، ثم ينشأ النفس في البرزخ النشأة النفسانية الثانوية وتكون في عالمها البرزخي، وكانت هي المشهود بحواسها ومشاعرها، فإن للنفس في ذاتها سمعاً وبصراً وذوقاً وشماً وهذه الحواس الدنيوية ظلال تلك الحواس وحجباتها، أولاً ترى أنها تنفتح وتعمل فعلها عند رقود هذه الحواس، كما في المنام - والنوم أخ الموت -.

وهي أيضاً هناك مباشرة للأحكام وقادرة على الأفعال بنفس تلك الحواس، لأن مبادي الحواس ومبادي الأفعال هناك متحدة، والإمدادات يومئذ متصلة بالجسم والروح بواسطتها وصورتها في البرزخ. على صورة ما غلب عليها من الأعمال والأخلاق والنيات.

فقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ أي: على رجوع النفس والتذكير، بتأويل أنها عين الإنسان المذكور صريحاً، أو المخلوق المذكور ضمناً.

و «اليوم» في قوله: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ يوم البرزخ، وهو القيامة الوسطى، إذ فيه تختبر سرائر النفس، لأنه يوم علنت الضائر النفسية وخفيت الظواهر الجسمية، وفيه يحشر الناس على صور نياتهم - كما ورد في الحديث - . وورد أيضاً: «يحشر بعض الناس على صورة تحسن عندها القردة والخنازير».

وذلك لاستيلاء الصفات الشهوية والفضيية على نفوسهم أكثر مما يستولي على نفوس تلك الحيوانات، وفيه يتميز الخبيث من الطيب المشار إليه

في قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ - الآية [١٧٩/٣] وفيه امتياز المجرمين عن المؤمنين كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمْتَأَزُوا أَلْيَوْمَ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ﴾ [٥٩/٣٦].

فالبرزخ عالم مستقل بين عالمي الدنيا والآخرة المحضة، كالشفق والفجر بين الليل والنهار، وهو مستقرّ الأنفس والأرواح المنتقلة عن هذه الدار من بدؤ الزمان إلى حين انقضائه لقيام الساعة الكبرى والقيامة العظمى، وله آيات نشير إليه:

قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ ذَرَائِهِمْ بَرَزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [١٠٠/٢٣] ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [٦٢/١٩] وقال: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [٤٦/٤٠] يعني دار البرزخ.

ونبه عن الدار الآخرة بقوله: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [٤٦/٤٠] لأنّ فرعون وآله كانوا من أهل الشقاوة العقلية والحباب السرمدي عن رؤية ربهم، كما أشير إليه في قوله: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [١٥/٨٣].

وذلك لمكتة استعداداتهم وعلو فطرتهم بسبب مزاولتهم العلوم الجدلية والمحاجات السفسطية.

ومما يدل على عالم البرزخ أيضا قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَنُفِيَ النَّارُ﴾ [الآيتان ١٠٦/١١] يعني - والله أعلم - جنة البرزخ وجحيمه، لأنّ مدة الخلود فيها مقدر بدوام السموات والأرض، فإذا انقضى حكمها جسما ونفسا بالتبديل الأخروي إلى عالم العقل والجبروت وموطن الأرواح العقلية؛ انقضت مدة الخلود فيها، فخلودها لأمد وجوده بشرط غيره.

وليس كذلك دوام أهل الآخرة الكبرى إذ لا أمد لها ولا وجودها مقدر بوجود غيرها.

ومما يدل على البرزخ قوله صلى الله عليه وآله: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران»^(٥٢).

وما روي أيضا عنه صلى الله عليه وآله: «إن أرواح المؤمنين في حواصل طير بيض، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة وتأوي إلى قتاديل معلقة بالعرش»^(٥٣). وهذه حالة الروح في جنة البرزخ حين تصور النفس بالصور الإنسانية البرزخية، فهي في هذه الحالة في عالم بين العالمين: عالم الأجسام وعالم الأرواح. فإذا أراد الله تعالى نقل الأنفس من الدار البرزخ حين كمل اليوم الدنيوي، نقلت الأنفس من البرزخ بنفخة الفزع ويعاد إليها الأجساد الدنيوية كما قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَمِرْغَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [٨٧/٢٧].

ثم بين أن نفخة الفزع يختصه بنقل الأنفس من دار البرزخ بقوله تعالى: ﴿وَكُلُّ أَمْرٍ ذَاخِرٍ﴾ [٨٧/٢٧].

وقال أيضا مخبراً عن النشأة الأخروية الروحانية بقوله: ﴿ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ [٢٠/٢٩]. وهذه نشأة تكون بعد صعق الأرواح حين يقول سبحانه: ﴿لَنْ أَمْلِكُ الْيَوْمَ﴾ فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه لنفسه

(٥٢) الترمذي: كتاب صفة القيامة، الباب ٢٦، ج ٤ ص ٦٤٠.

(٥٣) في الكافي (ج ٣ ص ٢٤٤): عن أبي بصير: قلت لأبي عبد الله (ع) انا تتحدث عن أرواح المؤمنين انها في حواصل طير خضر ... فقال: لا اذن ما هي في حواصل طير. قلت فأين هي؟ قال: في روضة كهينة الأجساد في الجنة.

فيقول: ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [١٦/٤٠] وذلك لأنَّ المجيب قبل ذلك هو الروح السامعة المجيبة المقرّة الطائعة، فلما أُجريت عليها هذه الوفاة المميّزة لها بصفة الحدوث، المنزهة لبارئها بصفة القدم، لم يجب. وهذا الصعق هو نهاية الأجل المسمّى عنده، المعبر عنه بخمسين ألف سنة.

ثمَّ يحیی من هذا الصّعق بالنفخة الثانية بمزيد اختصاص^(٥٤) التجلي الأكمل في المظهر الأعظم، المظهر للأسماء الباطنيّة التي نبّه عليها بقوله صلى الله عليه وآله على ما روي عنه: «فأحمده بمحاميد لا أعرفها الآن»^(٥٥).

ففي هذه النشأة الأخروية الروحانيّة كانت الروح هي المشهودة المباشرة للأحكام الأخروية، والنفس والجسم مندجبان فيها، محتفيان تحتها. وفي قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [١١/٣٠] إشارة إلى هذه النشآت الثلاث، والله أعلم بسرائر الأمور.

قوله جلّ اسمه

قَالَ، مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾

«القوة» كالسمع والبصر والنامية والغاذية. و«الناصر»: كالأهل والولد والخليل والبالغ. وكلاهما مسلوبان في النشأة الثانية عن الإنسان، وذلك لأنَّ وجودهما بامداد الأسباب العرضيّة والعلل الخارجيّة الإنشائيّة التي تختصّ وجودها بهذا العالم، وهو عالم الموادّ والاستعدادات الناشئة عن جهات القابلة والحركات.

(٥٤) اقتضاء - نسخة.

(٥٥) جاء الخبر مع اختلاف يسير في البخاري: ج ٩ ص ١٤٩ وص ١٧٩.

وَأَمَّا النُّشَاءُ الْآخِرَةُ فَاَلْمَبَادِي هُنَاكَ ذَاتِيَّةٌ لَا اتَّفَاقِيَّةٌ، وَالْجِهَاتُ مَنْحَصِرَةٌ فِي الْجِهَاتِ الْفَاعِلِيَّةِ الْآخِذَةِ مِنَ الْمَبْدِ الْأَعْلَى، فَيَكُونُ الْحَقُّ مُتَفَرِّدًا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِالْحُكْمِ وَالْاِقْتِدَارِ، وَبِهِ التَّمَكُّنُ ^(٥٦) وَالْاِقْدَارُ ^(٥٧)، وَالتَّصَرُّعُ وَالْاِتِّصَارُ، فَلَا قُوَّةَ وَلَا مَنَعَ ^(٥٨) لِلْإِنْسَانِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَمْتَنِعُ ^(٥٩) بِهَا، وَلَا نَاصِرَ وَلَا دَافِعَ يَمْنَعُ وَيَذَّبُ عَنْهُ؛ لِارْتِفَاعِ النَّسَبِ الْوَضِيعَةِ وَالْأَنْسَابِ الْعَنْصَرِيَّةِ الْبَشَرِيَّةِ، فَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، يَقْفَرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ مَلِكٌ وَلَا سُلْطَانٌ وَلَا قُدْرَةٌ وَلَا قُوَّةٌ عَلَى شَيْءٍ، بَلِ الْكُلُّ يَكُونُونَ يَوْمَئِذٍ مَشْغُولِينَ بِأَنْفُسِهِمْ ﴿يَوْمَ يَقْرَأُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [٣٧/٨٠].

فإن قيل: هل فيه دليل على نفي الشفاعة؟

يقال: لا، لأنَّ الضمير في «لَهُ» راجع إلى الإنسان، وهو كالمهملة في قُوَّةِ الْجَزْيَةِ - هذا ما قيل - ويخدشه قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [٣٧/٨٠] لَأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ.

والْحَقُّ أَنَّ الشَّفَاعَةَ لَا تَثْبِتُ إِلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ الْمُنَاسَبَةِ الذَّاتِيَّةِ بَيْنَ الشَّافِعِ وَمَا يَشْفَعُ لَهُ، وَكَوْنِ الشَّافِعِ مِنَ الْوَسَائِطِ الْعَقْلِيَّةِ لَا الْوَضِيعَةِ، فَعَلَى هَذَا لَا يَنَافِي نُبُوتُهَا كَلِّيَّةُ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ، إِذِ السَّلْبُ مِنْ جِهَةٍ وَالْإِجَابُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى كَمَا عَلِمْتَ

(٥٦) التَّمَكُّنُ - نسخة.

(٥٧) الْاِقْتِدَارُ - نسخة.

(٥٨) صَفَاةٌ - نسخة.

(٥٩) يَمْنَعُ - نسخة.

قوله جل اسمه

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾

هذا قسم آخر منه سبحانه تأكيداً لأمر القيامة.

و الرّجّع: المطر. سُمّي «رَجْعاً» كما سُمّي «أوباً» لأنه يرجع ويؤب كل حين - من باب اطلاق المصدر وإرادة المشتق، أو من باب حمل معناه عليه مبالغة، أو لإرادة التّفال - فسَمَوْهُ رَجْعاً وأوباً ليرجع ويؤب. ولايبعد أن يقال: سُمّي بالرجع لأنّ الريح يرفع الأبخرة والأدخنة من البحر والأرض، ويسير بها إلى الجوّ وتنعقد سحاباً مائطراً فيمطر، والمطر يرجع إلى حيث رفع منه، لأنّ السيول والأودية تجريان وتنصبّان إلى البحر أخيراً. وقبل: رَجَعَ السّماء اعطاؤها الخير الذي يكون من جهتها حالاً بعد حال على مرور الأزمان، فترجع بالغيث وأرزاق العباد.

ولأحد أن يقول: ﴿السّماء ذات الرّجع﴾ لاستدارة حركتها، فهي في كلّ آنٍ ترجع إلى موضع فارقتها. أو إنّها ذات الرّجع لكونها ذات كواكب راجعة في سيرها، وسُمّي الكوكب «رَجْعاً» بأحد الوجهين المذكورين، وهي الخمسة المتحرّية التي يكون كلّ منها في فلك غير شامل للأرض يسمى بالتدوير يحمله فلكٌ شامل لها يسمّى: بالحوامل، نسبة حركة أحدهما - وهو التدوير -

إلى حركة الآخر سرعة أعظم من نصف قطر الآخر إلى نصف قطره، ونسبة حركة الآخر إلى الأول بطوياً بالعكس - كما يُرهن عليه في علم الهيئة بمقدّمات هندسيّة -.

وهذا يوافق ما نقل عن ابن زيد في مجمع البيان^(٦٠): «إنّ المعنى بالرجع شمسها وقمرها ونجومها لأنّها تغيب ثمّ تطلع».

وهي هنا وجه آخر وهو إنّ الإنسان لما كان عالماً صغيراً فيه جميع ما في هذا العالم فلا يبعد أن يراد بقوله: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ الدماغ وما فيه من القوى المدركة والمتصرّفة وما يحصل له من الأحوال المذكورة والإلهامات والعلوم الراجعة المتكرّرة.

وإن شئت خصّصت الرجوع بالقوّة المدركة ويقال لها: «المسترجعة» ومحلّها التجويف المؤخّر من الدماغ فأعرفها فإنّها دقيقة نفيسة. وعند تأويل السماء بالدماغ ينبغي أن يَأُول الأرض بمثل المعدة أو الكبد حيث تتصدّع عمّا ينبعث منه من الأغذية والأبخرة.

و الصّدّع: اسم ما يتصدّع عنه الأرض من النبات أو تنشق من الأشجار والعيون وغيرها.

ولا يبعد أن يراد من الأرض والنبات قلب الإنسان، أعني نفسه الناطقة ومراتب استعداداتها الناشئة منها بامداد العقل الفعّال الذي هو كالسمااء، فإنّ النبات له أزواج متفاوتة وأصناف مختلفة، فيكون بعضها إشارة إلى المرتبة الأولى للإستعداد وهو العقل الهيولاني الذي هو أوّل مراتب النفس القابلة للمعاني الكلّيّة.

وبعضها تلويحاً إلى ثاني مراتبها المسمى بالعقل بالملكة الحاصل باستعمال الحواس وحصول الأوليات، وهو مناط التكليف.

وبعضها إيهاء إلى المرتبة الثالثة ويسمى حينئذ عقلاً بالفعل عند تحصيل النظريات لها بمعنى أنها متى شاءت والتفتت إليها حصلت بها بلا كسب وتعمل. وبعضها إشارة إلى المرتبة الرابعة وهو حصول العلوم الكلية والحقائق العقلية لها مشاهدة، ويسمى العقل المستفاد المضيء في دار المعاد.

وعند هذا التأويل يكون معنى ﴿السماء ذات الرفع﴾ العقل الفعال لأنه يسترجع النفوس من هذا العالم إلى ما هبطت منه من المحل الأعلى كما قال بعض الحكماء^(٦١):

هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تمرز وتجمع
وما أشبه حال هذه المراتب الحاصلة من أرض النفس الناطقة بتأثير
سواء عالم العقل بحال المواليد الحاصلة من الأرض ، فإن الجهاد بإزاء العقل
الهيولاني، لما فيه من قابلية كونه غذاء للإنسان، والنهات بإزاء العقل بالملكة
وفيه استعداد تنغذيته. والحيوان-وخصوصاً الحصاة من الجنس التي تكون في
الإنسان-إزاء العقل بالفعل، لأنه قريب التهيو لأن يصير إنساناً. والإنسان
الحسي بإزاء العقل المستفاد الذي هو الإنسان العقلي. - فاعلمه فإنه كثير
الجدوى -

(٦١) هو الفيلسوف الشهير ابن سينا، والبيت مطلع قصيدة مشهورة له.

قوله جَلَّ اسْمُهُ

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾

هذا جواب القسم، والضمير للقرآن، يعني إِنَّ الْقُرْآنَ يَعْصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ بِالْبَيَانِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَلِذَلِكَ يُقَالُ لَهُ: «الْفَرْقَانُ» وَهَذَا هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (١٣).

فإن قلت: لم يسبق ذكر القرآن ليصح إرجاع الضمير إليه.
قلت: الأَمْنُ مِنَ الْإِلْتِبَاسِ مَسْوُوعٌ هَذَا الْإِضْهَارُ، لِأَنَّ وَصْفَ كَوْنِهِ فَصْلًا لَيْسَ يَهْزِلُ مَشْعُرٌ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ.

وقيل معناه: إِنَّ الْوَعْدَ بِالْبَعْثِ وَالْإِحْيَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَوْلٌ فَصْلٌ، أَيْ مَقْطُوعٌ بِهِ، لَا خِلَافَ وَلَا رَيْبَ فِيهِ.

ولا يبعد أن يراد بالقول ما هو بمعنى التكوين - على إرادة المفعول - ويكون إشارة إلى تحقق البعث، وفيه يَتَمَيَّزُ الْحَقُّ عَنِ الْمَبْطُلِ، وَلِهَذَا يَكُونُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ «يَوْمُ الْفَصْلِ» لِأَنَّ الْآخِرَةَ دَارُ الْفَصْلِ وَالتَّمْيِيزِ وَالْإِفْتِرَاقِ، يَتَفَرَّقُ فِيهَا الْمَخْتَلَفَاتُ مَعْنَى، وَيَتَمَيَّزُ فِيهَا الْمُتَشَابِهَاتُ صَوْرَةً ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمِنُ يَتَفَرَّقُونَ﴾ [١٤/٣٠] وَالدُّنْيَا دَارُ اشْتِبَاهٍ وَمُغَالَطَةٍ يَتَشَابَهُ فِيهَا الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ، وَيَتَعَانَقُ فِيهَا الْخَيْرُ وَالشَّرُّ وَالنُّورُ وَالظُّلْمَةُ.

وإن صدق على الآخرة إنها «يوم الجمع» لأن هذه الأزمنة والأمكنة الدنيوية سببان لاحتجاب الكائنات بعضها عن بعض، فإذا ارتفعا في القيامة ارتفعت الحجب بين الخلائق فيجتمع الخلائق كلهم، الأولون والآخرون ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ [٥٠/٥٦] فهي يوم الجمع، ويوم الفصل، ولا منافاة بين هذا الجمع وذلك الفصل، بل هذا يوجب ذلك كما قال سبحانه ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ﴾ [٣٨/٧٧].

﴿وَمَا هُوَ﴾ أي القرآن ﴿بِالْهَزْلِ﴾ بل هو جدُّ كَلَمَةٍ. أو القول بوقوع الساعة ليس مجازفة، بل أمر يقيني. وعلى هذا التأويل الذي ذكرناه يكون معناه، إن تكوين القيامة ليس عبثاً، بل لغرض المجازاة وإصابة كلِّ أحد بما قَدَمَ يده، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَآعِينَ﴾ [١٦/٢١] وذلك لأنَّ الهزل والجفاف والعبث ينبيء عن نقصان قابله أو قصور فاعله، وإنَّه سبحانه هو الكامل المطلق والقيوم^(٦٣) بالحق والعزیز العليم، الذي لا يحوم حول سرادقات عزِّته وجلاله نقصان.

كيف - وليست إرادته ومشيتته ناشيتان عن داع زائد على ذاته يقهره وغرض يجبره، لأنَّ كبريائه أرفع من أن يتطرَّق إليه تمثال^(٦٤) أحد، وجنابه أشمخ من أن يتخطَّاه قدم ممكن، فقد «جلَّ جناب الحقَّ عن أن يكون شريعة لكلِّ وارد، أو أن يطلع عليه إلَّا واحداً بعد واحد».

(٦٣) القائم - نسخة.

(٦٤) تمثال - نسخة.

مناجاة

فانتهي - يا نفس - عن الهزل واللذذ، وتخلقي بأخلاق الله الواحد
الأحد، واستيقظي عن نوم الغافلين، وانتبهي عن رقدة الجاهلين، الذين
لا يهتمهم إلا هواهم، ولا يحركهم إلا أمناهم ومشتهاهم ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا
أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ وما نزل من الحق.

يا نفس دع الهوى واسلكي سبيل ربك بالهدى، ألم يأن لك وقد شئت وما
انتبهت، وبلغت سنك إلى خمسين وما خرجت عن باب عتبتك قدماً إلى
منازل القديسين^(٦٥).

اللهم اتم لنا نورنا، واغفر لنا ذنوبنا، إنك على كل شيء قدير،
وبإعانة^(٦٦) المهوفين جدير.

قوله جل اسمه

لَهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝١٥

وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝١٦

الضمير راجع إلى مشركي مكة لأن السورة مكية، أي: يعملون المكائد
والحيل في ابطال القرآن وإطفاء نور الله - ونأبى الله إلا أن يتم نوره -
فيكايدهم ويقابلهم بكيده، أي: يدبر ما ينقض تدابيرهم ويهدم مكائدهم.

(٦٥) الصديقين - نسخة.

(٦٦) بإعانة - نسخة.

وسمّي ذلك كيداً من حيث خفائه عليهم أولاً، وظهوره أخيراً على نحو الاستدراج ونحوه.

ولا يبعد أن يراد بالكائدين القوى النفسانية وخصوصاً الوهميّة المكارّة المنازعة للقوة^(٦٧) القدسيّة في طريق الحقّ، فإنّها وإن كانت منازعة إياها إلّا أنّ الله بإفاضته نورالهدى على قلب عبده المؤمن وإعطائه له البرهان النير القدسي والتأييد التامّ الحدسي يغلبها على قواها كلّها ويظهرها عليها ويخلصها من كيد القوى - سيّما الوهم الذي هو خليفة الشيطان في عالم الانسان - ويجذبها إلى عالم القدس بابطال كيد جنود الشيطان وجعلها مسخرة خادمة للقوة القدسيّة، مطيعة منقادة مشايعة معها إلى جناب الحقّ، مسلّمة مسالمة، بعد ما كانت أنفة منازعة متأيّبة عن طاعة الحقّ كافرة جاحدة.

كشف [معنى] إسناد الكيد إليه تعالى

إسناد الكيد إليه سبحانه من باب المجاز - كما هو الظاهر - فتكون العلاقة هي المزاجية، كقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [٤٢/٤٠] وإطلاق اسم الضدّ على الضدّ، أو ترتّب الغاية؛ فإنّ أوصافه تعالى الفعلية في أكثر المواضع إنّما توجد باعتبار الغايات لا باعتبار المبادي، كالرحيم والمنتقم وغيرهما - ممّا لا ينفكّ مباديها عن انفعال وتأثير في الموصوف بها - فكيدّه تعالى عبارة عن إنزال المكره بالمكيد من حيث لا يشعر، استعارة من فعل الكايد بمن يكيده.

فالمعنى: إنه تعالى يجازي الذين شَمَرُوا لإبطال القرآن، أو إطفاء نور الرسول الذي هو هدى للناس ورحمة، أو إبطال نور القوة القدسية التي هي نور يمتدى به في ظلمات بَرِّ المحسوسات وبحر المعقولات؛ يكيد منه. فيظهر الكتاب على سائر الكتب السماوية، ويظهر الدين الذي صدع به على الدين كله ولو كره المشركون، ويقهر النور القدسي على ظلمات سائر القوى الوهمية والخيالية والحسية التي بعضها فوق بعض. ثم أن تقييد الفعلين بالمصدر المؤكد وتنكيره إشعاراً بأن الأمر ذو شأن عظيم وخطب جليل. «الحق أبلج والباطل للجلج»^(٦٨). ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾.

قوله جلّ اسمه:

فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ أَهْلَهُمْ رُؤَيْدًا ﴿١٧﴾

أمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يمهلهم ولا يتصدى للإنتقام منهم ولا يشتغل بمكائدهم ومماراتهم ولا يقدم على مجادلهم ومباراتهم، وأن يستظهر بكيد الله عنه ومناصلته دونه، ومن ثم جاء فاء السببية^(٦٩) ليدل على أنه إذا علم إن الله يكيد له ويدب عنه لزمه صلى الله عليه وآله أمهالهم والوثوق بصنع الله.

ويعلم من قوله: «رُؤَيْدًا» أن النصره تأتيه عما قريب، فإنه اسم للإمهال

(٦٨) أبلج: واضح مشرق. وللجلج: ملتبس.

(٦٩) في جميع النسخ التي بأيدينا: «باء السببية» والظاهر أن الصحيح ما انتبهنا.

اليسير. فإن كان المراد عذاب يوم بدر فالمعنى «لا تعجل عليّ في طلب هلاكهم، بل اصبر عليهم قليلاً، فإن الله يجزئهم لا محالة بالقتل والذّل في الدنيا». وإن كان المراد عذاب يوم القيامة ونكال الآخرة فالمعنى «قلل الإمهال ولا تعاجلهم بعذاب الله وانتظر بهم، وارضَ بتدبير الله فيهم وقضاؤه عليهم، لأن ما هو كائن آتٍ لا محالة فهو قليل».

والنكته في تكرير أصل اللفظ مع تغيير الهيئة إفادة زيادة التسكين منه والتصير عليه.

وقال ابن جني^(٧٠): قوله: ﴿فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ أَمَهُلُهُمْ﴾ غير اللفظ لأنه أثر التوكيد وكره التكرير، فلما تجشّم إعادة اللفظ انحرف عنه بعض الإنحراف بتغيير المثال، فانتقل عن لفظ «فعل» إلى لفظ «أفعل» فقال: أمهلهم، فلما تجشّم التثنية جاء بالمعنى وترك اللفظ قطعاً فقال: «رؤيداً».

﴿لمعات قرآنية عن أنوار رحمانية:﴾

إن في الآية تنبيهات على علو منصب الرسالة وكمال عناية الله في شأن الرسول صلى الله عليه وآله:

أحدها: إنه لم يأمره بمكاندتهم وبماكرتهم ايذاناً بأنهم ليسوا بمراتب معارضته، بل هم أقل وأخس وأحقر وأذل من أن يتصدى صلى الله عليه وآله لدافعتهم وممانعتهم.

وثانيها: إنه قابل كيدهم بكيده تعالى إشعاراً بأنه تعالى للرسول بمنزلة

المحبّ الموافق للحيّيب، أو الأب الشفيق للولد، حتّى يكون مخاصمتهم له مخاصمتهم لله تعالى.

وثالثها: الإشارة إلى أنّ كلّ من خالف أمره ونهيه آذن بحربٍ من الله كما إليه الإشارة بقوله: «مَنْ آذَى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَهُ بِالْحَرْبِ»^(٧١) وفي رواية: «مَنْ بَارَزَ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي»^(٧٢). فكيف بايذاء من هو سيّد الأنبياء وأكمل الأولياء صلّى الله عليه وآله ومبارزته؟

ورابعها: أنّه تعالى أمره صلّى الله عليه وآله بأن يمهّلهم ويهملهم ولا يشغل سرّه بدفعهم ومنعهم^(٧٣) فلا يشوّش ضميره المنير ولا يكثره ولا يوزع خاطره الشريف بالتفكّر في خصومتهم، بل يلتجئ في استدفاع مضرتهم واستكفاء مؤنتهم إلى جناب الحقّ ليجازيهم على مكائدهم وسائر أفعالهم السيئة أسوء الجزاء، من غير أن يسعى هو في ذلك، تعظيماً لشأنه وإجلالا لمكانه واسترفاهاً لبإله وتصفيه لضميره الذي هو محلّ الواردات القدسيّة ومورد السكينات الإلهيّة.

وخامسها الدلالة بطريق المفهوم على تسلية خاطره صلّى الله عليه وآله بأنّه تعالى يبيد أعدائه، فإنّ المعنى أمهّلهم^(٧٤) أنت ولا تكايدهم فإني أكفيك كيدهم وأدفع شرّهم، فاكتف بكفائتنا واستظهر بعنايتنا فإنّا نعصمك من الناس ونكفيك الناس ونعيذك من شرّ الوسواس الخناس، كلّ ذلك طمأنينة له وتسكيناً لقلبه المقدّس .

(٧١) البخاري (من عاды لي...) ج ٨ ص ١٣١. ابن ماجه: ج ٢ ص ١٣٢١.

(٧٢) التوحيد (من أهان لي...) ص ١٦٨.

(٧٤) مهملهم - نسخة.

(٧٣) قمهم - نسخة.

وفيه ايهاء إلى أنه ينبغي أن يرفق بالدعوة^(٧٥) ويدرج في التكميل ويمهل المدعوين ريثما ينظروا ويتفكروا، فعسى أن يهتدي فيهم من قدرت هدايته.

وبلفظ الهداية نختم الكلام، رجاء أن يجعلنا من المهتدين، حامدين لله على نعمه وسوابغ منحه، ومصلين على ملائكته وأنبيائه وأوليائه، خصوصاً على حبيبه محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وأهل بيته وعترته الطاهرين، جعلنا الله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون - بفضلہ وکرمہ ومنہ وجوده ونعمه.

^(٧٦) - وحرر هذه السطور مؤلفه - محمد المشهور بصدر الدين الشيرازي، جعل الله عين عقله مكحلة بنور الهدى، وكشف عنها غشاوة الامتراء، في آخر يوم الجمعة من شهر الله الأصب، رجب المرجب لعام ألف وثلاثين، حامداً لله مستغفراً، مصلياً على نبيه وآله أجمعين^(٧٧).

(٧٥) في الدعوة - نسخة.

(٧٦ - ٧٧) غير موجودة في النسخة المطبوعة.

(٨٧) سُورَةُ الْاِنْعَامِ مَكِّيَّةٌ
وَآيَاتُهَا ثَلَاثٌ وَعِشْرَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سبحانك اللهم وتبارك اسمك وتعالى ذكرك، وعظمت قدرتك وعَلَّتْ
كلمتك، أشهد أن كلَّ إشارة إلى غير وجهك الكريم باطلة، وكلَّ حركة وطلب
دون تحصيل مرضاتك عاطلة، أنت الغاية القصوى والمبدء والمنتهى، صلَّ على
وسائل جودك ودلائل وجودك، ورؤساء قوافل طريقك وهداة سالكي سبيلك،
خصوصاً سيّد الكلِّ وسابقهم ورئيس الخلق وسائقهم إلى مبدعهم وخالقهم،
محمّد المصطفى - صلى الله عليه وآله - المطهّرين عن أرجاس العلائق،
المقدّسين عن أدناس العوائق.

وبعد فهذه جملة قريضة من نكاة قرآنيّة ذوقيّة، ودقائق فرقانيّة كشفية
شوقيّة، من أذواق السالكين إلى الملكوت الأعلى، وأشواق الساعدين إلى
الدرجة^(١) القصوى، متعلّقة بتفسير سورة الأعلى، واردة على قلب أقلّ
العباد من فيوضات ربّه الجواد، أثبتّها لكلّ من له حيوة عقلية وسمع باطني
وبصر معنوي، وفرضت صونها عن أصحاب القبور، وحرمت بذلها للكمه
والأعمى الحيارى كالبهائم في عالم الدثور، ومورداً جملتها في عدّة تسبيحات،
مشمّلة على دلائل وحدانيّة خالق الأرض والسماوات، وفاطر الحقائق
والماهیات.

(١) درجة - نسخة.

التسبيح الأول

في الاستدلال على تقدس ذاته وتجرده بخلق الحيوان

قوله تعالى

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝
وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝

ليس المراد من صيغة الأمر في مثل «سَبِّحْ» و«أَحْمِدْ» و«أَشْكُرْ» و«اذْكُرْ» بحسب الوضع العرفي مجرد التلفظ بها يدل على وقوع معنى حدثي^(١)، بل المراد إيقاع معانيها وإدخالها في الوجود بوجه يتأتى من المخاطب المأمور. وكذلك ليس المطلوب في لفظ «سَبِّحْ» ههنا مجرد قولك «سبحان ربّي الأعلى» ولا في آخر الواقعة مجرد قولك «سبحان ربّي العظيم» فقط - نظراً إلى ظاهر ما روي في الحديث: إنه لما نزلت: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [٧٤/٥٦] قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قال: اجعلوها في سجودكم^(٢). وكانوا يقولون في الركوع «اللهم لك ركعت» وفي السجود: «اللهم لك سجدت» -.

بل المقصود الأصلي منه تحصيل العلم والمعرفة بتنزيهه تعالى عما لا يصح فيه من النقائص الإمكانية، وتقديسه عما لا يجوز له من المثالب الجسائية،

(١) معناه الحدثي - نسخة.

(٢) الوسائل: أبواب الركوع الباب ٢٦، ج ٤ ص ٩٤

وكل ما يوجب ثلماً لوحداثيته الحقّة ويلزم نقصاً^(٣) على وجوب وجوده - من التكثر والتغير والتجسم والتصرّم وسائر مذاهب الجاهليّة في ذاته أو في صفاته والاحداد في عظمة أسماه وحيثياته، كالجبر والتشبيه والسفه والتعطيل، الناشئة من قصور أو خلل أو فساد في البصيرة الباطنيّة - كحول الفلاسفة، وعور المعتزلة، وعمه الأشاعرة، وكمه الحنابلة، ونحو ذلك. مثل أن يفسّر «الأعلى» في هذه الآية بمعنى الإرتفاع عن درجة الإمكان والعلوّ عما يصل إليه العقول والأذهان بقوة الدليل والبرهان، لا بمعنى العلو في المكان والإستواء على العرش حقيقة.

وهيهنا سرّ آخر وهو أنّ المراد بالتسبيح في عرف المتأهّلين كون المسبّح ذاتاً مجرّدة عن الموادّ وعوارضها، والأجسام وصورها، لأنّ مبدء كلّ صفة على وجه الكمال يجب أن يكون في مرتبة ذاته متحقّقاً بها على وجه أكد وأقوى فمعنى قوله: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ أي: جرّد ذاتك عن الدنيا وغواشيها حتّى تعرف تقدّس اسم الله عن النقائص الإمكانية، واجلّ مرآة قلبك عن مطالعة الكائنات حتّى يمكنك ملاحظة ذاته وصفاته وأفعاله من غير شوب تشبيه في ذاته وتعطيل في صفاته، وتغيير وتبديل في سنن أفعاله.

ومحتمل أن يكون المراد من ﴿اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ المعلول الأوّل، وهو الملك المقدّس الروحاني، فإنّ اسم الحقّ - جلّ شأنه - ليس من جنس الأصوات، وعلامة ذاته لا تكون كعلامة سائر الذوات من الهيئات والتشكيلات^(٤) العارضة للهواء، الخارج من المخارج، بل علامة ذاته واسمه

(٣) نقضاً - نسخة.

(٤) التشكلات - نسخة.

المقدس ما يناسب ويليق لحقيقة الحقّة الأحدثيّة.

والعبارة أيضا لا تساعد غير هذا، إذ الأمر بتسبيح الاسم - بمعنى الصوت - غير مناسب، لأنّه يسبّح به، لا يسبّح له. بل المأمور به هو الاعتقاد بأنّ الفعل الربّاني والاسم الإلهي موجود روحانيّ مقدّس عن الأجسام والجسمانيّات، مجرد عن الأحياز والمكانيّات.

وذلك لأنّ الصادر الأوّل عن الحقّ سبحانه يجب أن يكون أمراً واحداً بالفعل، مستقلاً في الوجود والتأثير. وغير الجوهر العقلي لا يكون كذلك لانتفاء الوحدة من الجسم، والفعلية من الهولي، واستقلال الوجود من الصورة والعرض، والتأثير من النفس.

ويؤيد ما ذكرناه قوله سبحانه: ﴿تَبَارَكَ أَشْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [٧٨/٥٥] لأنّ وصف الشيء بذلك يدلّ على أنّه عاقل لذاته.

واعلم إنّ «اليمين» و«اليَد» و«الأمر» و«القلم» في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ﴾ [٦٧/٣٩] وقوله: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [١٠/٤٨] وقوله: ﴿وَالسَّاءَ بَيْنَنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ [٤٧/٥١] وقوله: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [٥٠/٥٤] وقوله: ﴿إِقْرَءْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ [٣/٩٦] كلّها عبارات عن هذا الملك المقدّس الروحاني الذي هو يمين الله وواسطة فيضه وقلم كتابته الحقائق على ألواح النفوس، وحجاب ذاته وسرادق غيبه الذي ينتهي إليه سير السالكين إلى الله تعالى. فلهذا أمر سيّدهم وقائدهم بتسبيحه وتمجيده الدالين على علوّ الحقّ ومجده.

فمن جملة الطرق الموصلة إلى معرفة علوّه ورفعته في كونه تعالى رفيعاً

في وجوده عن درجة الأجسام الاستدلال عليه بخلق الحيوان الذي هو أشرف ما في العناصر والأركان بنوعين من البيان حسب تركب حقيقته من النفس والبدن.

أما الاستدلال على علو ذاته وسمو صفاته عن درجة الأجرام بخلقة الحيوان، فهو الذي أشار تعالى إليه بقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى﴾. وذلك: أن بدن كل حيوان مقدر بمقدار معين وكمية خاصة يتعين له ويختص به، لأجل صدور أفعاله المختصة و حركاته وانفعالاته الناشئة عن قوته التحريكية والإحساسية، فلا جرم قدر الباري بعنايته المحكمة لكل حيوان مقداراً من التجسم الصالح لصدور أفعاله وآثاره الحيوانية، وهذا التقدير هو الخلق، لأن الخلق في اللغة هو التقدير.

وأيضاً كل بدن حيواني مركب من عناصر وأجزاء بعضها حار خفيف وبعضها بارد ثقيل وبعضها رطب لقبول الهيئة والتشكل وبعضها يابس لحفظ ما أفيد من التقويم والتعديل، ويجب أن يكون لكل منها قدر معين ليقع بينها الاتصال والتقاوم، حتى يتولد عن كيفياتها المتعادلة المتفاوتة^(٥) المزاج المخصوص، ولو زادت تلك الأجزاء أو نقصت كان الحادث غير مزاجه الخاص به، وهذا هو التسوية.

فعلم من إيجاده قدراً معيناً من أقدار الجسم لانقاً بخلقة نوع من الحيوان، وقدراً معيناً آخر منها لانقاً بخلقة نوع آخر منه تساوي نسبته إلى جميع الأجسام، وكل ما يكون كذلك لا يكون جسماً ولا جسمانياً. أما الأول فلظهور أنه لو كان جسماً لكان فرداً خاصاً منه له مقدار معين

- إذ العام لا وجود له في الخارج - وقد ثبت تساوي نسبته إلى سائر الأجسام فيلزم الترجيح من غير مرجح، ولأنه لو كان جسماً لامتنع كونه موجداً لجسم، لامتناع تقدّم بعض أفراد طبيعة واحدة على بعض وأولويته منه - حسبها تقرّر في مقامه -

وأما الثاني فلأنه لو كان أحدهما لزم إما اختصاصه بفرد من الجسم، أو افتقاره إليه - وقد نفينا عنه.

وقد علم أيضاً من التسوية تصرفه في الأجسام كيف يشاء في التركيب والتفصيل، والنضج والتحليل^(٦)، فلا يكون جسماً ولا جسمانياً.

وأما الاستدلال على ذلك بنفس الحيوان فهو قوله: ﴿الَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ لأن معناه، إنه سبحانه قدّر لكل واحد من أعضاء الحيوان وأجزائه المخصوصة قوة مختصة بذلك العضو، مصدراً لأفاعيله، ومبدء لآثاره ومنافعه ومصالحه، مثل القوة الباصرة للعين، والسماعة للأذن، والهاضمة للمعدة، والنفسانية للدماغ، والحيوانية للقلب، والطبيعية للكبد، فقدّر لكل مزاج حيوانيّ نوعاً من القوى، وجعل كلّ مركّب مزاجي آلة لقوة نفسانية أو طبيعية، وهداها إلى خصائص أفاعيلها وخصوصيات ما ينفع منها، وألهمها وأوحىها إلى ما ينتفع منها.

فانظر إلى النحل كيف أوحى الله تعالى إليها في وضع بيوتها على هيئة المسدّسات، وإلى العنكبوت كيف هداها إلى وضع الشبكات لاقتناص ما يتقوّت به من الذباب والبعوضة.

وَمَا يَحْكِي فِيهَا: إِنَّ الْأَفْعَى إِذَا أَتَتْ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ عُمْيَتْ، وَقَدْ أَلْهَمَهَا
 اللَّهُ إِنْ مَسَّحَ الْعَيْنَ بَوْرَقِ الرَّازِيَانِجِ الْغَضُّ يُرَدُّ إِلَيْهَا بِصَرِّهَا، فَرَبَهَا كَانَتْ فِي
 بَرِيَّةٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرِّيفِ مَسِيرَةُ أَيَّامٍ، فَتَطْوِي تِلْكَ الْمَسَافَةَ عَلَى طَوْلِهَا وَعَلَى
 عَمَائِهَا حَتَّى تَهْجُمَ فِي بَعْضِ الْبَسَاتِينِ عَلَى شَجَرَةِ الرَّازِيَانِجِ - لَا تَخْطُئُهَا -
 فَتَحْكُ بِهَا عَيْنَهَا وَتَرْجِعُ بِأَذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَهَدَايَاتِ الْحَقِّ وَإِلْهَامَاتِهِ لِلْحَيَوَانَاتِ - نَوَاطِقِهَا وَعَجْمِهَا وَطَيُورِهَا
 وَهَائِثِهَا، وَهَوَامِهَا - إِلَى مَا لَا يَحْدُ مِنْ مَصَالِحِهَا وَلَا يَعْدُ مِنْ حَوَائِجِهَا فِي
 أَغْذِيَّتِهَا وَأَدْوِيَّتِهَا، وَفِي بَابِ أَوْلِيَئِهَا وَأُخْرِيئِهَا وَدُنْيَايِهَا، بَابٍ وَاسِعٍ مِنْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ
 تَعَالَى لَا يَحِيطُ بِهِ الْعُقُولُ وَالْأَوْهَامُ، بَلْ إِنْ لِكُلِّ جِسْمٍ طَبِيعِيٍّ أَوْ فَلَكَئِيٍّ مَبْدَأٌ فَاعْلِيًّا
 وَجَوْهَرًا نَفْسَانِيًّا وَصُورَةً مُحَرَّكَةً طَالِبَةً لِفِعْلٍ خَاصٍّ يَكُونُ بِصُدُورِهِ مِنْهَا عَلَى
 كَمَا لَهَا الْخَاصُّ بِهَا مُحَصَّلَةٌ بِهِ، وَكَوْنِهَا عَلَى أَشْرَفِ حَالِهَا مُهْتَدِيَّةٌ ^(٧) بِهِ إِلَى مَا يَقْرِبُهَا
 إِلَى بَارِئِهَا وَجَاعِلِهَا، وَمُتَشَبِّهَةٌ فِي إِفَاضَةِ الْخَيْرِ وَالْمَنْفَعَةِ عَلَى الْغَيْرِ بِغَايَتِهَا
 وَفَاعِلِهَا - جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَعَظُمَتْ إِلَهِيَّتُهُ -.

فَإِيجَادُهُ بِعِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ لِكُلِّ جِسْمٍ مِنَ الْأَجْسَامِ أَمْرًا مُلْكُوتِيًّا وَقُوَّةً
 بَاطِنِيَّةً تَكُونُ مَقْوَمَ نَوْعِهِ وَحَافِظَ كِمَالِهِ، خِدْمَةً لِبَارِئِهَا وَطَاعَةً لِرَبِّهَا وَعِبَادَةً
 لِمُعْبُودِهَا، دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى عُلُوِّ ذَاتِهِ مِنَ الْمُلْكِ وَالْمُلْكُوتِ، وَسَمَوُ دَرَجَتِهِ عَنِ
 الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ، وَبَعْدَ سَمَكِهِ عَنِ عَالَمِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، وَارْتِفَاعَ حَضْرَتِهِ عَنِ
 جَمَلَةِ الْأَجْسَامِ وَالْجِسْمَانِيِّينَ.

فَسُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى مِنَ الْعَلِيِّينَ، وَأَعْظَمَ مِنْ عَوَالِي الْقَدِيسِينَ ^(٨)
 وَالْكَرَّوِيِّينَ.

التسبيح الثاني:

في الاستدلال على عنايته وحكمته وتنزيهه
وتعجيد به بوجود النبات وأحواله

وإنما قدّم الاستدلال بأحوال الحيوان على أحوال النبات لأنّ الحيوان
أشرف فكان أولى بالتقديم.

قوله تعالى

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ﴿١﴾

بَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ﴿٢﴾

الغُثَاءُ: - بالضم -: الدَّرَن اليبس الذي يحمله السيل.

والأحوى: الأسود. فأحوى صفة لغُثَاء، أي: أخرج المرعى وأنبت
العشب، فجعله بغد طراوته وخُضْرته هشيماً دريناً أسود، ويحتمل أن يكون
«أحوى» حالاً من «المرعى» أي: أنبت أسود، لشدة الخضرة والرعي^(١) فجعله
غُثَاء بعد حوية.

ووجه الاستدلال به نوعان: الأول: هو أنّ النبات جسم مؤلف من
عناصر متضادة متداعية إلى الانفكاك والإفراق إلى أمكتنها الطبيعية،

(٢) كذا - والظاهر ان الصحيح «الرى» كما في الكشف.

فلا بدّ في اجتماعها في مكان واحد من قاهر مختار يحبرها على الإلتيام ويحفظها عن الافتراق، وليس هو نفسها النباتيّة، لأنّ حدوثها مسبوق بحدوث المزاج، المسبوق بحدوث الاستحالات النباتيّة في كيفيّاتها المتضادة، والحركات لا تقع إلّا في زمان مسبوق بحالة اجتماعها ..

فلو كان الجابر لها على الإلتيام والحفاظ لها عن الافتراق هو النفس النباتي لزم تقدّم الشيء على نفسه بمراتب.

ولا نفس حيوانيّة لتقدّم النبات على الحيوان طبعاً، فلو كان نفسه سبباً لاجتماعها لزم الدور - وهو محال -.

فثبت أنّ الموجد لأجزاء النبات، والمتصرّف فيها بالجمع والحفظ عن الافتراق والانبثاق^(٣) موجود مقدّس عن التركيب والامتزاج، مرتفع عن عالم الأجسام والأحياء، وعن التخصّص بالأمكنة والجهاات.

النوع الثاني في الاستدلال باختلاف أحوال النبات من ريعانه وطرأوته أولاً، ويبسه وفنائه أخيراً، فإنّ المحيل له من حال إلى حال والمتصرف فيه من جهة الحدوث والزوال؛ موجود باق متعال عن التجدد والانتقال، إذ لو جاز فيه التحوّل والتغيّر - وكلّ متحوّل لا بدّ فيه من محوّل يحوّله وهكذا تنقل الكلام من حال إلى حال - فلو لم تنته السلسلة إلى محوّل غير متحوّل وإلى مغيّر غير متغيّر^(٤) يلزم الدور أو التسلسل - وكلاهما مستحيلان.

فثبت وجود موجود مقدّس عن التغيّر والزمان، ومتعال عن التجسّم والمكان، إذ الزمان والمكان متلازمان.

(٤) كل متغير - نسخة.

(٣) الانبثاق - نسخة.

فإن قال قائل: لم لا يجوز أن يكون المؤثر في خلق الحيوان وتوليد النبات شيء من طبائع الأفلاك والكواكب بحسب الأوضاع والأنوار، لا الفاعل المختار؟

قلنا: هذا مستحيل عند العقل، لأنّ المني الذي يتولّد منه الحيوان والبذر الذي يتكون منه النبات جسم متشابه في نفسه وبحسب وضعه عند الفلك وقبوله لنور الكواكب، لكونه مع سائر أجزاء الأرض والمركبات التي فيها وعليها كنقطة واحدة بالقياس إلى الجرم الأثيري البسيط المتشابه طبعاً وتأثيراً. فالجسم البسيط المتشابه إذا أثر في جسم متشابه الذات متشابه النسبة الوضعية والاستعدادية تأثيراً متشابهاً فيستحيل أن يتولّد ويتكون منه أحوال مختلفة وأعضاء متباينة في الصورة والكيفية.

ألا ترى إذا وضع أحد شمعاً مضيئاً، وكان ما يستضاء منه ^(٥) خمسة أذرع من جانب، وجب أن يضيء بهذا المقدار من سائر الجوانب؟ وأمّا أن يضيء من أحد الجوانب خمسة أذرع ولا يضيء من الجانب الآخر إلا نصف ذراع - من غير حاجز ولا مانع ولا اختلاف في الجسم الذي حوله بالشفيف وعدمه واللطافة والكثافة - فهو غير معقول.

فثبت إنّ مؤثرات الطبائع الجسائية يجب أن تكون تأثيراتها متشابهة، فلما رأينا أن تولدت من بعض أجزاء النطفة العظام، ومن بعض أجزائها أعصاب وعضلات وعروق ورباطات، ورأينا أن تكوّنت من بعض أجزاء

(٥) وكان ما يضيء - نسخة.

البذر الأوراق، ومن بعضها الأغصان والعيدان^(٦) والقشور والثمار؛ علمنا وتيقنا إن التأثير فيها ليس تأثير مؤثر يفعل بالطبع والایجاب والإجبار، بل تأثير مؤثر قادر يفعل بالعلم والاختيار، وحكيم يؤثر بالجهات والحيثيات حسبما اقتضاه علمه بوجوه المنافع والخيرات، وأفاد حكمته الداعية إلى إخراج ما في عنايته وقضائه من المكونات الى القدر بحسب مصالح الممكنات في المواد والأوقات. فسبحان العليم القدير الذي حكمته أفادت هذه المكونات، وقدرته أوجدت هذه المركبات، ليعلم المتوقد الزكي إنه مقدس عن عالم الأجسام والجسمانيات، متعالى المنزلة عن الأمكنة والمكانيات.

(٦) العود كل خشبة دقت. وقيل خشبة كل شجرة دق أو غلظ، وقيل هو ما جرى فيه الماء من الشجر. وهو يكون للرطب والهايس. والجمع أهواد وعيدان (لسان العرب - عود).

التسبيح الثالث:

في الاستدلال على تمجّد ذاته وتنزّه صفاته. عن النقائص
الإمكانية، فضلا عن المثالب الجسائية من جهة تقرير النبوات.

قوله تعالى

سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْسَى ⑥

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ⑦

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ⑧ فَذِكْرٌ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ⑨

أعلم إنّ هذا المطلوب يتوقف على معرفة مقاصد ثلاثة : الأول صفة
النبي صلى الله عليه وآله في ذاته وصفاته وجوهره. والثاني كيفية تكميل
الناقصين منه. والثالث اختلاف الناس في قبول هذا الكمال منه.

أما الأول: فاعلم إنّ النبي - من حيث هو نبي - إنّما يتحقّق نبوته
بكمال وشرف يتعلّق بنفسه وروحه، لا بقوة وحشمة تتعلّق ببدنه وجسمه.
وكمال النفس يكون بوجهين: أحدهما توجّهه إلى الحقّ، وهو الذي يعبر عنه
بالقوة النظرية، وهو ما يكون كمالا لها بحسب هويتها وذاتها وعند رجوعها
إلى بارئها وعودها إلى عالمها ونشأتها. الثاني توجّهه إلى المخلوق الذي يعبر عنه
بالقوة العملية، وهو ما يكون كمالا لها بحسب نسبتها إلى أمور خارجة عنها

بتأثيرها فيها وعدم انفعالها عما دونها وبتكميلها وإمدادها ونفعها فيها سواها، وعدم قبول النقص والآفة والشر من أضدادها وأعدائها
فنفس النبي لكونه متوسطاً بين الحق والخلق لأبد وأن تكون كاملة في
هاتين القوتين جميعاً، وإن كان الكمال الحقيقي والقرب من الحق^(١) يمكن أن
يتحقق بمجرد استكمال القوة العقلية مع التوسط في العملية كبعض أولياء
الله المقربين.

وأما الكاملين في العمل - دون العلم - فهم ليسوا من الكاملين في
الحقيقة، بل لهم نوع نجات وصلاح حال في الآخرة، وليس لهم رتبة النبوة
والخلافة عندنا - خلافاً لجماعة من المتكلمين، حيث لم يشترطوا إلا العلم بها
يتعلق بالأحكام والسياسة الجمعية والحكومات الفصلية في الخصومات وسائر
ما يتعلق بحفظ الحياة الدنيوية -.

وذلك لذهولهم عن أن الغرض الأصلي من بعثة الأنبياء وإنزال الكتب
الساوية والصحف الملكوية سياقة الخلق إلى جوار رحمة الله وجوده^(٢)
بتعليمهم^(٣) طريق المعرفة، لتتنور ذواتهم وتصير مناسبة للعالم الآخرة ومحاوره
الباري، لا مجرد حفظ حيوتهم الدنيوية مدة، بل الدنيا مزرعة الآخرة،
والغرض من تعيش الإنسان مدة أمهله الله تعالى فيها هو تحصيله زاداً
للآخرة^(٤) بالعلم بحقائق الأمور بشرط قطع علائقه وعوائقه من عالم الغرور
بالتقوى.

فبالتقوى يحصل الخلاص والنجاة، وبالعلم يحصل القرب والمنزلة عند
الله، والمتوسط بينه وبيننا لأبد وأن يكون كاملاً في العلوم الحقيقية بإلهام الحق

(١) الله - نسخة. (٢) وفوزهم - نسخة. (٣) بتعليمهم - نسخة. (٤) زاد الآخرة - نسخة.

تعالى بوساطة بعض ملائكة العقلية لا بالتعلم، وإلا لم يكن متوسطاً بين الحق والخلق، بل بين الخلق والخلق، فلم يكن ما فرضناه نبياً نبياً - هذا خلف - ولا بد أن يكون كاملاً فيما يتعلق بالأحكام والسياسات الدينية، مؤيداً بالمعجزات الظاهرة، ليكون دعوته للخلق مسموعاً لهم خوفاً من سطوته وسياسته. وإلا فالجمود والإنكار والإستنكار عن سماع الحق والاشتغال بطلب الشهوات غالب على أكثر الخلق، فلا يمكن إيصال المعاني اللطيفة إلى قلوبهم إلا بعد أن تلين قلوبهم ويسكن إنكارهم ويزول استكبارهم. فثبت إن النبي لا بد وأن يكون كاملاً في القوتين، العقل والعمل، قوياً في النشاطين؛ الأخذ من الحق والتبليغ إلى الخلق.

ولما ثبت بالبرهان أن القوة العاقلة وكما لها أشرف من القوة العاملة وكما لها لا جرم وجب تقديم العاقلة من جهة شرفها في الذكر على العاملة وإليه وقعت الإشارة بقوله: ﴿سَنُقَرِّكَ فَلَا تَنْسَى﴾ والمعنى إنه سبحانه بشره بإعطاء قوة ملكوتية ونور عقلائي يتقوى بها جوهر روحه ويكمل بحيث يصير نفساً قدسية ونوراً شعشعانياً مشرقاً بالعلوم الحقيقية والمعارف الإلهية، ويصير بحيث إذا عرف شيئاً لا ينساه، ويكاد زيت نفسه الناطقة يضيء بنور عقله المستفاد من الجوهر المفارق العقلائي الذي هو نار معنوية من نور الله، ولو لم تمسسه نار التعليم البشري.

وهذا هو الذي فهمناه، من قوله تعالى: ﴿سَنُقَرِّكَ فَلَا تَنْسَى﴾ لما روي إنه صلى الله عليه وآله كان يعجل بالقراءة إذا لقته جبرئيل عليه السلام، فقيل له: لا تعجل، فإن جبرئيل مأمور بأن يقرء عليك قراءة مكررة، إلى أن

تحفظه ثم لا تنساه^(٥).

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ قيل: الغرض منه نفي النسيان رأساً كما يقول الرجل لصاحبه: أنت سهمي فيما أملك إلا فيما شاء الله. ولا يقصد إستثناء شيء. وهو من استعمال القلة مكان النفي.

وقيل: قوله: ﴿فَلَا تَنْسَى﴾ على النهي، والألف مزيدة للفاصلة يعني فلا تغفل قرائته وتكريره فتنسأ. إلا ما شاء الله أن ينسيكه بنسخه، من رفع حكمه وتلاوته. وعلى هذا فالإنساء نوع من النسخ.

وقيل: إن جوهر النفس الإنسانية مادامت في هذه النشأة الظلمانية الهيولانية لا تصير عقلاً صرفاً لا يكون فيه ما بالقوة، فلا جرم قد يلحقها فتور في قدرتها وضعف في حفظها وإسآكها للمعقولات.

وأقول: يمكن أن يقال: إن المعقولات التي هي بمنزلة الدعائم والأصول في المعارف الإلهية كانت بحيث لا ينطرق إليها الغفلة والنسيان عنها في نفس النبي صلى الله عليه وآله، وهي التي لم يجز النسخ في حكمها ولا الخلاف بين ملل الأنبياء عليهم السلام بحسبها، وأماما لم تكن^(٦) بهذه المثابة فهي المعقولات التي بمنزلة الفروع والفضول، فيجوز فيها الإهمال والنسيان والاختلاف في ثبوتها ونسخها بحسب اختلاف الأزمنة وأحوال الأمم.

وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾ فهو إشارة إلى إثبات العلم له تعالى والتخلص^(٧) عن ذميمة الجهل والنقص.

وبيانه: إنه لما وعد نبيه صلى الله عليه وآله أن يجعل جوهر نفسه

(٥) الكشف: ٣/٣٣١. وجاء ما يقرب منه في مجمع البيان: ١٠/٤٧٥ والدر المنثور: ٦/٣٣٩.

(٦) وأما التي - نسخة.

(٧) والتجرد - نسخة.

الشریف عالمًا بحقائق المعلومات، متصفًا بالعلوم الحققة المطابقة لما هي عليها في الواقع، محيطًا بها؛ وقد حقّق في الصنایع الکلیّة والمقامات العقلیّة أنّ المؤثّر في كلّ کمال وجمال للموجود بها هو موجود لا بدّ وأن يكون کماله وجماله أقوى وأجلّ ممّا في الأثر، والعلم لا شبهة في كونه کمالًا للموجود من غير أن يلزم فيه تجسّم^(٨) أو تركّب، فإذا وجد وتحقّق في الخلق فلا بدّ وأن يتحقّق في الخالق بوجه أعلى وأشرف .

فلولا كون البارئ سبحانه عالمًا بالمعلومات كلّها لما قدر على جعل روح النبي صلّى الله عليه وآله مبرأً عن السهو والنسيان، مقدّساً عن الجهل والنقصان.

وقد ثبت في العلوم الحقیقیّة أنّ كلّ من کمل في العلم الحقیقي لا بدّ وأن يكون كاملاً في جميع الصفات الکمالیّة للموجود بها هو موجود، مبرأً عن جميع النقائص التي بإزائها، فيعلم من هذا أنّ البارئ منزّه عن جميع النقائص - فسبحان من تقدّست کبریاؤه وتعظّمت آلاؤه - .

وفي الکشف^(٩): «يعني إنك تجهر بالقرانة مع قرانة جبرئیل عليه السلام مخافة التفلّت، والله يعلم جهرك معه وما في نفسك ممّا يدعوك إلى الجهر، فلا تفعل فأنّا أكفیک ما تخافه. أو يعلم ما أسررتم وما أعلنتم من أقوالکم وأفعالکم، وما ظهر وما بطن من أحوالکم وما هو مصلحة لکم في دينکم ومفسدة، فينسى من الوحي ما يشاء، ويترك محفوظاً ما يشاء». وأقول: كلا الوجهين لا يخلو عن بُعد، والأولى المصير إلى ما ذكرناه.

(٨) منه تغیر - نسخة.

(٩) الکشف: في تفسير الآية.

وَأَمَّا الإِشَارَةُ إِلَى تَكْمِيلِ نَفْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي الْقُوَّةِ الْعَمَلِيَّةِ وَبِحَسَبِ نَسَبِهِ إِلَى الْخَلْقِ فَهُوَ الْمُرَادُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَتُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى﴾ لِأَنَّ مَعْنَاهُ وَنُفُوقَكَ لِلطَّرِيقَةِ الَّتِي هِيَ أَيْسَرُ وَأَسْهَلُ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ مُشْتَرِكُونَ فِي أَصْلِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْفِعْلِ الْحَسَنِ وَالْفِعْلِ الْقَبِيحِ، وَالْعَقَّةُ وَالْفُجُورُ، وَالْوَرَعُ وَالْفُسُوقُ إِلَّا أَنَّ مِنَ الْإِنْسَانِ مَنْ يَكُونُ وَجْهَ تَحْصِيلِ الْمُلْكَاتِ الْفَاضِلَةِ عَلَيْهِ أَسْهَلُ، وَطَبْعُهُ عَنِ الصِّفَاتِ الرَّذِيلَةِ أَمِيلٌ وَنَفْسُهُ عَلَى سُلُوكِ طَرِيقِ الْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ أَقْدَرُ، وَالْاجْتِنَابِ عَنْ طَرِيقِ الشَّرِّ وَالشَّقَاوَةِ عَلَيْهِ أَيْسَرُ؛ لِكُونِهِ شَرِيفَ النَّفْسِ نَجِيبِ الطَّبْعِ.

وَهَذِهِ السَّهُولَةُ فِي الطَّبْعِ عِبَارَةٌ عَنِ الصِّفَةِ الْمُسَمَّاةِ بِالْخُلُقِ، فَمَنْ كَانَ سَعِيداً، لَطِيفَ الذَّاتِ، شَرِيفَ النَّفْسِ، طَاهِراً زَكِيّاً نَقِيّاً؛ كَانَتْ نَفْسُهُ سَهْلَ الْقَبُولِ لِلْسَّعَادَاتِ، يَسِيرَ التَّفَهُّمِ لَوُجُوهِ الْخَيْرِ فِي الْأَعْمَالِ وَالْأَفْعَالِ، سَرِيعَ الْإِنْقِيَادِ لَطَاعَةِ الْحَقِّ، شَدِيدَ الْأَنْفِعَالِ عَنِ الْمُبْدَةِ الْفَعَالِ، قَوِيَّ الْإِتِّصَالِ بِالْوَاهِبِ الْفَيَاضِ الْمُتَعَالِ، فَلَا مُحَالَةَ يَكُونُ بِهَا اسْتِفَاضَ وَتَعَلَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ الْعَالِيَةِ مِنَ الْخَيْرَاتِ وَالْعُلُومِ وَالْكِمَالَاتِ مَفِيزاً عَلَى بَنِي نَوْعِهِ، وَمَعْلِماً لِقَوْمِهِ وَهَادِياً وَمُرْشِداً لِمَنْ دُونَهُ مِنْ أُمَّتِهِ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَتُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى﴾ إِشَارَةٌ إِلَى هَذِهِ الدَّرَجَةِ، كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [٤/٦٨] إِشْعَارٌ بِاسْتِحْقَاقِ نَبِيِّنَا بِحَسَبِ خَاصِيَّةِ ذَاتِهِ وَقُوَّةِ نَفْسِهِ وَصِفَاءِ فِطْرَتِهِ وَتَنَوُّرِ عَقْلِهِ مَرْتَبَةِ النَّبُوَّةِ وَالرَّسَالَةِ.

فَقَدْ وَقَعَتْ الْإِشَارَةُ إِلَى اتِّصَافِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِمَجْمُوعِ الْكِمَالِينَ الَّذِينَ لَا بَدَّ لِلْنَّبِيِّ مِنْ حَيْثُ هُوَ نَبِيٌّ أَنْ يَجْتَمِعَا فِيهِ، وَأَشِيرَ أَوَّلًا إِلَى كِمَالِ الْقُوَّةِ النَّظَرِيَّةِ الَّتِي بِحَسَبِ حَقِّ جَوْهَرِ نَفْسِهِ، ثُمَّ إِلَى كِمَالِ الْقُوَّةِ الْعَمَلِيَّةِ

بحسب نسبته إلى غيره وتدبيره لما دونه، فقله: ﴿وَنَيْسِرُكَ لِلْيَمْرُئِ﴾ معطوف على قوله: ﴿سَنُقَرِّبُكَ﴾ وقوله: ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَنَّمَ وَمَا يُخْفَى﴾ إعتراض.

وقيل: المراد من اليسرى: الشريعة السمحة التي هي أيسر الشرائع وأسهلها مأخذاً. وقيل: نوفقك لعمل الجنة. وهذين الوجهين مرجعهما إلى ما ذكرناه فتأمل فيه ..

وأما المقصد الثاني من النبوة فهو الاشتغال بدعوة الخلق إلى طريق الحق. وسياقهم إلى جوار الله وعالم الملكوت.

وقد أشرنا إلى أن من كان كاملاً في مجموع القوة النظرية والقوة العملية في الغاية، بحيث يقدر على تكميل غيره فهو النبي، وإن لم يكن كاملاً في المجموع بل في النظرية فقط، مستغرقاً في شهود جمال الحق وجلاله بحيث لا يسعه الاشتغال عنه إلى ذاته المستتيرة بنور الله - فضلاً عما هو خارج عنه وعن مولاه - فهو الولي الكامل والفاني المضمحل.

ومقام النبي صلى الله عليه وآله أعلى من مقام الولي المحض مجرداً عن الرسالة، لأن الكمال المطلق إنما يتحقق بأن يكون الشيء تاماً وفوق التمام، وضيق الصدر عن أحد الجانبين - وهو جانب الخلق مع سعته لجانب الحق - نوع قصور، والكامل المطلق من كان جالساً في الهدى المشترك بين عالم الأمر وعالم الخلق، واسعاً صدره الخلق والحق، ويكون تارة مع الله بالعبودية والحب له، وتارة مع الخلق بالشفقة والرحمة عليهم، فإذا رجع من ربه إلى الخلق صار كواحد منهم كأنه لا يعرف الحق، وإذا خلا برّبه مشتغلاً بذكره وخدمته فكأنه

لا يعرف الخلق. فهذا سبيل المرسلين والصادقين.

فلما حصل تمام نفس النبي بحسب كمال الجانبيين وتمام القوتين - العملية والعلمية - وجب أن يصير فوق التهام بإفاضة الكمالات على الناقصين، وإشراق الأنوار على وجوه المستعدين، وذلك هو دعوة العباد إلى طاعة المبدء والمعاد، وسياقتهم^(١٠) إلى سبيل النجاة من آفة النقص، والوصول إلى منبع الحياة - وهي المسماة بالرسالة - وملاكها التذكير والتعليم المشار إليه بقوله: ﴿فَذَكِّرْ﴾ - وهو أمر، فالنبي صلى الله عليه وآله مأمور من الله تعالى بفعل الرسالة، أي تكميل الناقصين على قدر استعدادهم، وتعليمهم على قدر قوتهم وطاقاتهم لدرك العلوم الحقيقية.

وأكثر الخلق لا يدرك الحقائق الكلية وأصول الموجودات إلا على سبيل التمثيل والتشبيه، والأنبياء مأمورون بدعوة الخلق والتكلم معهم على مبلغ^(١١) عقولهم، لقوله: «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم»^(١٢).

وعقول أكثر الناس بمنزلة الخيال والوهم، ولذلك كان تعليمهم الحقائق الايمانية على رتبة التمثيلات التي تناسب طبائعهم الغليظة - خصوصا الأعراب والبدويين - وربما بلغ بعضهم في القباوة والبلادة حيث لا ينفع لهم نصح، ولا ينفع فيهم وعظ، وخطب النبي صلى الله عليه وآله لأجلهم بقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [٥٦/٢٨] وبقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ﴾ [٨٠/٢٧].

فقوله سبحانه: ﴿إِنْ نَفَعْتَ الذِّكْرَى﴾ وإن كان بحسب الظاهر شرطاً

(١٠) سياقتهم - نسخة. (١١) قدر - نسخة. (١٢) الكافي: كتاب العقل والجهل، ج ١ ص ٢٣.

للتذكير لكن ليس الغرض منه أن تذكره صلى الله عليه وآله إياهم مشروط بالنفع، بل الرسول مأمورٌ بالوعظ والتذكير مطلقاً - سواء نفع أو لم ينفع - كما أن الشمس من شأنها الإضاءة والتنوير، سواء قبلت الأجسام التي تحاذيها أم لم يقبل.

فنفس النبي صلى الله عليه وآله في إفاضة الأنوار العلمية على النفوس بمنزلة الشمس في إفاضته الأنوار الحسية على الأجسام المختلفة الاستعداد لقبول النور، ونفوس الناس بعضها بمنزلة القمر، وبعضها بمنزلة الأجسام المستنيرة كالمرائي الصقيلة، وبعضها بمنزلة الأجسام المظلمة الكدرة، بل الغرض منه الإشعار بغباوة بعض النفوس وتعصيتهم عن إدراك الحقائق والإخبار عن غلظة طبائعهم وجهود قرايحهم، والاستبعاد لتأثير الذكرى فيهم، والتسجيل على قلوبهم بالطبع والرین، كما تقول للواعظ: «عظ فلانا إن سمع منك الوعظ وقبل النصيحة». قاصداً بهذا الشرط مجرد الاستبعاد لذلك وأنه لن يتحقق؛ لا غيره.

فظهر من هذه المباحث إن الله تعالى كما يعلم الكليات والعقليات يعلم الجزئيات والحسيات. وكما يعلم الجهريات النورية العقلية يعلم الخفيات الظلمانية الحسية. وكما أنه واقف بأسرار القلوب ومطلع على ضوائر العقول كذلك بصيرٌ بأعمال العباد، سميع بأقوال خلقه في البلاد.

فسبحان الذي لا يجري شيء في ملكه وملكوته إلا بقضائه وقدره، وسبحان من تقدست ذاته عن أن يففل عن ما يفعل عباده من خيره وشره ونفعه وضره.

التسبيح الرابع

في الإشارة إلى اختلاف نفوس الخلق في
السعادة والشقاوة بحسب الكمال العلمي وعدمه
ليستنبط به العارف الذكي علمه تعالى وقدرته.

أما علمه فمن جهة إيجاده العلماء^(١) المتذكرين، وأما قدرته فمن جهة خلقه
الجهال^(٢) والأشقياء المتجبرين.

قوله تعالى

سَبِّدْ شَرُّ مَنْ يَحْشَى ⑪

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ⑫ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ⑬

لَمْ لَا يَمُوتْ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ⑭

وبيان ذلك: إن الخلق في كيفية قبول دعوة النبوة وتبليغ الرسالة
وإخراجهم بتعليم الهداية عن ورطة الضلالة ينقسمون إلى قسمين:
منهم من ينتفع بتعليم الأنبياء ويتذكر بتذكير المرسلين لأجل رقة قلبه
ولين طبيعه وخوفه وخشيته عن سوء العاقبة.
ومنهم من لا ينتفع ولا يتذكر، وذلك لغلظة قلبه وجهود طبيعه وغفلته عن

عواقب الأمور ونسيانه أمر الآخرة وأمر النفس وكيفية عوده إلى النشأة الثانية.

فالقسم الأول هو المشار إليه بقوله: ﴿سَيَذْكُرُ مَنْ يَخْشَى﴾ فَإِنَّ الخشية والتذكر متلازمان، كُلٌّ منهما يوجب الآخر. فَإِنَّ من سمع دعوة الأنبياء ثُمَّ خَطَرَ بباله أَنَّ هذه الدنيا واهية فانية دائرة فاسدة على كُلِّ حال: فَلَوْ لم يشتغل بعمارة النشأة الآخرة فربما وقع في الهلاك السرمدي، فقد حصل له الخوف. فإذا حصلت له هذه الخشية تحمله على النظر في دعوة الأنبياء والتأمل في أمور الآخرة ومراتب سعادة النفس وشقاوتها ومابه نجاتها أو هلاكها. وهذا التذكر وهذا التذكير يبعثه على الإجتنب عن المعاصي والردائل، والاكسباب للطاعات والفضائل خوفاً من الهلاك والعذاب وطمعا للنجاة والراحة، فهو الذي ينتفع بدعوة الأنبياء.

وأما القسم الثاني الذين لا ينتفعون بدعوتهم ولا يحملهم الخشية على تحصيل الدرجات وطلب التخلص عن العقوبات، فإليهم الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى * الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى﴾ وذلك لَأَنَّ من أعرض عن ذكر الآخرة لأجل تسلط الشهوات الدنيوية على قلبه واستيلاء الحرص في طلب المآرب الحيوانية من المال والجاه والنساء والبنين وغيرها على طبعه، لا يكون بصدد استكمال النفس بالعلم والعمل ولا يشتغل بفعل الطاعات وترك المعاصي والشهوات فيتوغل في الدنيا الدنية ويغفل إلى الأرض ويستحكم علاقته مع البدن والشهوات ويقوي محبته لها.

وكلٌّ من اشتدَّت محبته وعلاقته لشيء فإن زال اشتدَّت محبته ومصيبته عند مفارقتها ومزاييلته عنه، فإذا مات الإنسان الذي تأكدت علاقته الشوقية

مع الدنيا ولذاتها، فقد فارق ما كان محبوباً وذهب إلى موضع ليس له به معرفة ولا له بأهل الآخرة أنس ومعارفة، فبالضرورة كان له أذى عظيم أعظم من احتراق هذه النار الدنيوية التي هي النار العنصري^(٣) كل ذلك لأجل إعراضه عن الذكر في أمر آخرته عند رجوعه إلى بارئه، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ (٢٠/١٢٤).

وقد ظهر بالمشاهدة الروحانية - للأنبياء ومن تبعهم حق المتابعة - ظهوراً أوضح من المعاينة الحسية إن أصناف الآلام الأخروية المتعاقبة^(٤) على روح من أثار الحياة الدنيا ثلاثة كلها روحانية، واقعة قبل مقاساة عذاب النار الجسمانية، التي تكون في آخر الأمر وهي حرقة المشتبهات، وخزي خجلة المفضحات، وحسرة فوت المحبوبات.

وبيان كل منها يحتاج إلى بسط في الكلام لا يسعه هذا المقام.

- وبالجمل - العذاب والآلم ليس منحصراً في الإحراق بالنار والتجميد بالزمهرير، الذين مرجع التألم فيها إلى تفرق الاتصال في جوهر مباين لجوهر الروح، التي لها نوع تعلق جسمي وارتباط شوقي به وبأحواله بسبب ذلك يتألم بفقد حالة من حالاته، وبالحقيقة منشأ هذا التألم الحاصل من النار الجسمانية - الذي يكون أشد مراتب الآلام الحسية - هو المحبة والإلف بالبدن، وهو جسم، والأجسام خارج عن حقيقة الروح.

فإذا كان هذا حال الروح لأجل فقد الاتصال أو الامتزاج بين أجزاء هذا المحبوب المباين عن ذات الروح، فيكيف يكون حالها عند وجدان الخلل

(٤) المعاقبة - نسخة.

(٣) الصغرى - نسخة.

والقصور والافتراق^(٥) في جوهر ذاتها عند فقد آلات الوصول إلى مشتهياتها ومحبوباتها كلها كما في قوله تعالى: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [٥٤/٣٤].

فهذه هي نار الله المعنوية ﴿الموقدة الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْنِدةِ﴾ التي نسبة ايلامها إلى ايلام هذه النار الجسمانية نسبة الروح إلى البدن في الوجود والإدراك وسائر الأشياء التي يتَّصف بها الروح بالإحالة والذات والبدن بالتبعية والعرض، فقله سبحانه: ﴿يَصْطَلِي النَّارَ الْكُبْرَى﴾ يمكن أن يكون إشارة إلى النار المعنوية التي ملاكها عدم الايمان مع الجحود والجهل المضاد للعلم بالمعارف الحقّة الإلهية التي بها قوام الروح الإنسانية ووجودها الاستقلالي^(٦) - كما برهن عليه في مقامه - مع اكتساب الرذائل في ايثار الدنيا على الآخرة.

وهي غير النار الجسمانية الصغرى التي ينضمّ ايلامها إلى ايلام الكبرى. فإنّ ألم الكبرى يتعلّق بالروح لأجل ترك التذكّر لمعرفة الله بالجهل المركّب والرذائل النفسانية، وألم الصغرى يتعلّق بالجسم لأجل المعاصي البدنية والمظالم الحسية التي يشهد بها الجوارح والأعضاء. ويؤيد ذلك ما قيل: الكبرى نار الآخرة، والصغرى نار الدنيا.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ يرجّح ما ذكرناه وأشرنا إليه، وبيانه بوجه إجمالي أنّ الحيوة الأخروية وما به قوام الروح في

النشأة الآخرة إنَّها تكون بالمعرفة بأحوال المبدء والمعاد وكيفية إنزال الكتب وإرسال الرسل والإعتقاد بحقيقة^(٧) ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، كما يدلُّ عليه النصوص الشرعية والأحكام العقلية، وقد بسطنا القول فيه في بعض كتبنا الحكمية الإلهية.

وهذه الحياة الحاصلة للروح لأجل المعارف حيوة روحانية وما به يزول هذه الحياة عنها - وهي الجهل المضادُّ لها - هي نار معنوية لا محالة؛ فأقلُّ مراتب الحياة المستقرَّة للروح الإنسانية عند الآخرة إنَّها يحصل بتحصيل هذه المعارف الايمانية على وجه يطمئنُّ به القلب وإن لم يبلغ إلى درجة البرهان القطعي ولم يتجاوز عن الظنِّ الغالب - كما في أكثر عوام أهل الإسلام - بشرط السلامة عن الهيات الخبيثة الشديدة والردائل الراسخة في القلوب وذلك أقلُّ مراتب النجاة.

ثمَّ كلَّما ازداد يقيناً وانكشافاً ازدادت حيوته قوَّة واستقراراً حتَّى يلتذُّ بلذات النعيم الأخرويَّ على وجه الكمال، وإنسان تامَّ الأعضاء، صحيح المزاج قويَّ القوى الإدراكية.

وأما فاقد أصل الايمان أو العلم^(٨) راساً فهو بمنزلة إنسان مقطوع الأعضاء والأطراف الذي لا استقرار لحيوته الجسدية، فكما أنَّ من هذا حاله في الدنيا يقال: «إنَّه متوسِّط بين الحياة والموت في الدنيا» فكذلك حال الروح التي ليس لها معرفة حقيقية ولا اعتقاد حقٌّ؛ حالها في الآخرة إنَّها: ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾.

فقد ظهر أن الله تعالى لسابق قضائه الأزلي نظم ترتيب العالم الأخرى على وفق نظامه للعالم الدنيوي، فكما أن بعض الناس بحسب الحالة الدنيوية سعيد وبعضهم شقي، فهكذا في الآخرة بعضهم سعداء وأخيار وبعضهم أشقياء أشرار. كل ذلك يدل على علمه بوجه النظام الأوفق وقدرته على إيجاد كل مرتبة من الوجود واعطائه لكل شخص ما هو له أليق.

وكما أن السعادة قسمان: دنيوية وأخرية. والدنيوية قسمان: داخلية - كالصحة والسلامة - وخارجية - كترتب أسباب المعاش وحصول ما يحتاج إليه من المال والجاه -

والأخرية أيضا قسمان: علمية - كالمعارف والحقائق - وعملية - كالطاعات والخيرات -

فكذلك يتعدد أقسام الشقاوة بإزائها، لكن السعادة والشقاوة بحسب العلم والجهل ذاتيتان أزلا وأبدا، مخلدتان دائما وسرمداً؛ وأما بحسب الأعمال الحسنة والسيئة فيترتب عليها المجازاة والمكافات، ويتقدر بحسبها الثواب والعقوبات، كقوله تعالى: ﴿جَزَاءُ يَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [٨٢/٩] فلا يكون أصحاب هذه الشقاوة مخلدة إلا ما شاء الله، ويتركب بعضها مع بعض ويتفرد، إلا أن أكثر السيئات وأكبرها يتبع الجهل المركب، وأغلب الحسنات وأعظمها يتبع العلم.

ولهذا قد وقعت أولا الإشارة إلى قسمة الخلق بالسعادة والشقاوة اللتين بحسب العلم والجهل - المعبر عنها بالتذكر والتجنب - إلى من يخشى بسبب تذكره الأمور الآخرة، وإلى من لا يخشى بجهله وغفلته عنها، وبينت وخامة عاقبة الموصوف بشقاوة الجهل. بأشد وجه حيث عبر عنه بصيغة التفضيل،

المشعر بأن شقاوة الجهل أعظم من شقاوة المعاصي البدنية، وأوعد عليه بضلّي النار الكبرى المعنوية التي ايلامها أشد مراتب الايلام.

ثم أخبر بأنه لا رتبة له في الوجود لكونه كسائر الأشياء الضعيفة القوام والوجود - كالهيوالي والزمان والحركة التي لا قوام لها في أنفسها إلا بأمر خارج عن ذاتها كالمحل وغيره - وذلك لأن قوام الدار الآخرة بالمعارف، فمن لا معرفة له لاهيوة له ولا موت أيضا، لأن الروح الإنسانية الناطقة لا تفسد بالكلية - كما برهن عليه - فلها عند قصورها عن درجة التمام حالة متوسطة بين الحيوة المستقرة والوجود الاستقلالي، وبين الموت والعدم المحض.

وأهل بيان عاقبة^(٩) الموصوف بسعادة العلم لعدم إمكان تفهم الناس كيفية ما وعد للعرفاء الإلهيين - وأعدّ لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علي قلب بشر - فبعد ذلك وقعت الإشارة منه إلى قسمة الناس بالسعادة والشقاوة بحسب العمل، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى.

التسبيح الخامس

في الإشارة إلى اختلاف الخلق بحسب
السعادة والشقاوة العمليتين في الآخرة.

قوله تعالى:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝
بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝

تزكّي أي: تطهر من الشرك والمعاصي، والمراد تنقية القلب والباطن عن
الردائل لا استعداد الصلوة العقلية واستفاضة المعارف الحقيقية بالتكلم
الحقيقي مع الله، فإن «الصلوة معراج المؤمن» و«المصلي مناج ربه» أو تطهر
للصلوة، وهذا بحسب تنظيف الثوب وتهذيب البدن عن الأخباث والأحداث
لاستعداد الصلوة الجسدية التي هي رياضة جسدية للمؤمن بحسب حيوته
الحيوانية.

ونسبة الصلوة المعنوية إلى هذه الصلوة الظاهرية نسبة الروح إلى
البدن، حيث يحتاج كل منها إلى الآخر ما دامت الحياة الدنيا باقية، وأما عند
الآخرة فلا ينقطع عن العارف تلك الصلوة الروحانية أبداً.
وقيل: معنى: «تَزَكَّى» تَكَثَّرَ في التقوى، لأنه من الزكاء، وهو النباء. أو
«تَفَعَّلَ» من الزكاة كتَصَدَّقَ من الصدقة.

فَصَلِّ - أي: فصلّي الصلوات الخمس وغيرها، كمثّل قوله: ﴿أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ [١٧٧/٢].

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: أي: «أعطى زكاة الفطر، فتوجّه إلى المصلّي، فصلّي صلوة العيد. وذكر اسم ربّه فكبر تكبيرة الافتتاح»^(١).
وبه يحتجّ على وجوب تكبيرة الافتتاح وعلى أنّها مغايرة للصلوة لأنّها معطوفة عليها^(٢)، وعلى أنّ الافتتاح جازٍ بكلّ اسم من أسماء الله تعالى.
وعن ابن عباس: ذكر معاده وموقفه بين يدي ربّه فصلّى له.

والوجه العرفاني في هذه الآية أنّ الصلوة الجسائيّة وإن كانت عبادة بدنيّة، لكن صحّته موقوفة على معرفة المعبود وتذكّره بأسمائه وصفاته التي تليق به، بل الأعمال كلّها لا يتمّ شرعيّتها وصحّتها إلّا بنية التقرب إليه^(٣) والطاعة لأمره ونهيّه، وخصوصاً الصلوة من جملةّها، لأنّها عماد الدين، وبها يمتاز هيئة الإنسانيّة في ظاهر الأمر عن هيئة الحيوانات التي لا خضوع لها - فذكر «الذكر» ههنا من باب المقدّمة لما ذكرنا أنّ سوق الآية لبيان قسمة حال الإنسان إلى السعادة العمليّة والشقاوة التي بازائها فيها تقدّم.

والوجه في اختصاص الصلوة والزكاة من بين الأعمال الصالحة هو أنّ الفرض من الأعمال الرياضية البدنيّة، لتحصل للروح هيئة التنزّه عن الأغراض الحسيّة^(٤)، والتجرّد عن الأمور الكثيفة الماديّة الظلمانيّة، وصفة

(١) الكشف: في تفسير الآية، ج ٣ ص ٣٣١.

(٢) الا أنّها مغايرة للصلوة لأن الصلوة معطوفة عليها - نسخة.

(٣) الى الله تعالى - نسخة. (٤) الاغراض الحسية - نسخة.

الا استعلاء لها على القوى الإدراكية والتحريكية، لتجرها^(٥) بالتعويد^(٦) من عالم الغرور إلى عالم السرور، ومن معدن الجور والزور والنبور إلى منبع الحياة والرحمة والنور، حيث لاتزاحمها في مطالبتها بل تشايعها في مآربها وتهتدي بهداها وتطيعها وتسلم لها في أوامرها وزواجرها، حتى تنخرط معها في سلك طاعة الله وعبوديته.

ثم لا شبهة في أن بناء تمرد القوى وعصيانها عن طاعة النفس إننا يكون بأحد أمرين: أحدهما ميلها إلى الشهوات والمرغبات الحسية المضادة للأمر الروحانية والأغراض العقلية. وثانيها الكسل والتبطي عن طاعة العقل. وإزالة كل منها إما بقطع سببه^(٨) وحسم مادته أو بورود ضده عليه، وعمدة أسباب الوصول إلى الشهوات هو المال لأن المال يتمكن الإنسان من تناول كل لذيق ومباشرة كل شهوة، فترك المال يقطع جميع أسباب الشهوات الدنيوية، وهو المراد بقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾.

ومنشأ الكسالة في الطبع هو إننا يكون لأجل استيلاء السكون والضعف وعدم النشاط والانبعاث في القوى المحركة، فيعالج هذا المرض والآفة فيها بفعل ضده، وهو التحريكات البدنية كالصلوة والصوم والحج. فالصلوة عمدة الجميع، فاكتفى بذكرها، إذ مع كونها متضمنة للأذكار والأوراد، مشتملة على الحركات البدنية عن القيام والقراءة والركوع والسجود.

حتى قيل: إن بدن الإنسان لأجل قواه النفسانية بمنزلة خشبة جامدة

(٥) لتجرها - لتجردها - نسخة.

(٦) طاعة الله - نسخة.

(٦) بالتعويد - نسخة

(٨) لا تكون الا بقطع سببه.

يراد انعطافها ولينها، فعرضت على النار فلانت، فلذلك يجعل البدن منحنياً بالركوع، ثم يترك ليستقيم مرة أخرى ثم يجعل أشد انحناء بالسجود مرتين، فإن هذا الدين متين فاوغل فيه بالرفق ولا تبغض طاعة الله على نفسك.

وقيل أيضاً: إذا وقعت السجدة الثانية فقد حصل ثلاثة أنواع من الطاعة: ركوع واحد وسجدة واحدة. فبالركوع ينجو من عقبة الشهوات، وبالسجود الأول من عقبة الغضب - الذي هو رئيس الموزيات، وبالسجود الثاني من عقبة الهوى الداعي إلى كل المضلات، فإذا تجاوزت نفس الإنسان عن هذه الدركات، وتخلصت عن هذه المهلكات، وصلت إلى الدرجات العالية، وملكت الباقيات الصالحات.

وأما الحج فلاشتماله على الحركات الشديدة في البراري والرياضات البدنية وغيرها - لا يحتاج إلى البيان لظهوره.

وأما الصوم: فإنه وإن كان في ظاهر الأمر من باب السكون إلا أنه يحرك الباطن تحريكاً شديداً ويشوقه إلى طلب المعارف والسلوك إلى الجنة العالية كما يحكم به الوجدان.

فالحاصل أن فعل الصلوة وإيتاء الزكاة عمدتا الأعمال الصالحة البدنية، وهما مستلزمان لسائر الخيرات والطاعات العملية التي بها تحصل للإنسان السعادة الأخروية.

وأما الشقاوة التي تكون بإزائها فهي إنها تحصل للإنسان لأجل فعل المعاصي وترك الطاعات، ومنشأ ذلك انقياد القوة العقلية وطاعتها للنفس الأمارة، وهواها الشيطانية، وقواها الشهوة والغضب. والعقل الإنساني في

طاعته وخدمته لهذه القوى الثلاثة - أي الهوى والشهوة والغضب - بعينه بمنزلة إنسان يخدم شيطاناً مريداً وكلباً عقوراً وخنزيراً نجساً، ويردّد في تحصيل مطالبها، ويصرف عمره في تيسير ملاذها ومرغوباتها.

ومثل هذا الإنسان لو بقي هكذا مدّة عمره ولم يرجع إلى طاعة الله^(٩) بالتوبة والإنابة والتدارك فيها فرط في جنب الله تعالى ولم يسع^(١٠) في تلافي ما وقع منه، فمنزلة أخس من منزلة الحيوانات الهالكة لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَآلُ النِّعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ [١٧٩/٧] لأنّ خادم الشيء ووسيلته أدون منزلة من المخدم والغاية.

فسبحان من أفاد الخير والسعادة برضائه ومنّته، وأحدث الشرّ والشقاوة بقضائه وحكمته، جلّ جنباه عن النقص والقصور في الصفات والأفعال، وتقّس ذاته عن تخيل الأشياء والأمثال، وتمجّد جنباه عن تصوير الأضداد والأنداد - وغير ذلك ممّا يتوهمه الفكر والخيال من المحال، تعالى عباً يصفه العقلاء فضلاً عن الجهال.

پاك از آنها كه عاقلان گفتند
پاكتر زانكه غافلان گفتند

(٩) طاعة الحق - نسخة.

(١٠) ولم يسع - نسخة.

التسبيح السادس

في تقرير أمر المعاد واختلاف حال الناس بحسبه لأجل
اختلاف همهم في طلب اللذات، إذ النفوس الخسيسة
الدنيّة يطلبون^(١) العاجلة والدنيا، والعقول العالية الرزكيّة
الشريفة يطلبون الآجلة والقصى.

قوله تعالى

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۖ ﴿١٧﴾

فهذه الآية إشارة إلى مطلبين:

الأول: أن سبب إعراض أكثر الخلق عن اكتساب المعارف الإلهية
واقتناس الحقائق العقلية إثارةهم الحياة الدنيوية وشهواتها على الآخرة
وخيراتها، وذلك لاستيلاء الدواعي الجسائية من القوى الوهميّة والشهويّة
والغضبيّة على القوة العاقلة، فبحسب تسلط القوة الجسائية على القوة
العقلية تكون قوة الرغبة إلى الدنيا وشدة النفرة عن الآخرة.

ولا يخفى عليك أن دنياك ليس إلّا حالتك قبل الموت من جهة استعمال
آلة الحسّ والحركة في جلب المنافع البدنية ودفع المضارّ الجسائية بقوى
الشهوة والغضب، وآخرتك ليست إلّا حالتك بعد الموت وقطع علاقتك عن
هذا البدن المظلم من جهة استعمال المشاعر الأخروية - من السمع والبصر
وغيرهما - حسبها يناسب أعمالك وأفعالك - وشرح ذلك ممّا يطول -.

(١) في النسخ: يطلبون.

- وبالجملّة - كلّ من غلب عليه الميل إلى المزخرفات الدنيوية لابدّ وأن يكون أعمى القلب عن إدراك الأمور الأخروية، بعيداً عن تذكّر الآيات الإلهية، ولذا لا ينفع التذكير والنصح لهم - كما أشير^(٢) إليه سابقاً -.

المطلب الثاني:

في أنّ نبيل السعادة الأخروية ودرك اللذات الآجلة التي تتال بمشاعر ذلك العالم أجلّ وأدوم.

والدليل على هذا المطلب أمور:

أولها: إنّ كلّ واحد من اللذات العاجلة - كالغور بالشهوات البهيمية والرياسات الحيوانية لا تخلو من نقائص تجمّة كشوب مكروه ووصمة انقطاع وتقضي وتعقّب إملال إمّا في ذواتها، أو في الخصائص الحاصلة منها.

الأول: كما في تقاضي الشهوة وداعية الغضب فإنّها سيزولان^(٣) سريعاً.

والثاني: كالملك فإنّ الملك وإن لم يمل بذاته لكن لا ينفكّ عن الإملال في المقاصد التي يطلب لأجلها الملك - وذلك ظاهر -.

واللذة الأخروية بالخلاف في جميع ما ذكر لبرائتها وخلوصها عن شوب مكروه أو وصمة نفاذ، أو تعقّب إملال لا في ذاتها ولا فيها يصحبها.

وثانيها: إنّ كلّ مرتبة نبيلة من لذات الدنيا أن يقنع المطمئن إلى زخارفها دون البدار إلى^(٤) الإحاطة بها فوقها، والتشوّق إلى الوصول إلى

(٢) كما اشرنا - نسخة.

(٣) يزولان - نسخة.

(٤) لم يقنع المطمئن الى زخارفها دون التذاذ الى ... (نسخة).

ما ورائها، مع استحالة الوصول إلى لذة لا يكون ورائها لذة فوقها، وهذه بخلاف لذة الآخرة، إذ فيها ما تستهي الأنفس وتلذ الأعين، ولكل واحد من أهل الآخرة ما يبلغ إليه همته ويصل إليه قصده وشهوته.

ونالها: إن اللذة الدنيوية مشتركة فيما بين الناس والبهائم والديدان والخنافس، واللذات الآخروية مشتركة فيما بين أفاضل الناس من الأنبياء والأولياء والسعداء وأفاضل الملائكة.

ورابعها: إن هذه اللذات الدنيوية لو كانت خيرات حقيقية وسعادات لكانت كلها كانت أكثر، كانت الفائز بها أكمل وسعادتھا أكثر، ومعلوم إنه ليس كذلك، لأننا لو فرضنا رجلاً من العقلاء لا هم له^(٥) إلا الأكل والشرب والوقاع، وكان مدة عمره مقصوراً على تحصيل هذه المهمات لكان عند العقلاء منسوباً إلى الخسّة والدنائة، وإلى أنه كالبهيمة. وأما من كان إعراضه عن هذه الأحوال أشدّ وبُعده عنها أكثر كان إلى الكمال والشرف أقرب، وإلى الروحانيات وأهل الله أنسب، وبهم أشبه.

فُعَلِمَ من ذلك أن اللذات الآخروية وما عند الله خير عند أولى الألباب وذوي الآراء الصحيحة من اللذات الدنيوية، ولهذا السبب كان الإنسان لا يقدم على الجماع عند حضور الناس، فلو كانت تلك اللذات من باب الكمال لكان إظهاره أولى من إخفائه لا محالة.

وكذا لا يفتخر العاقل بكثرة الأكل والشرب ويفتخر بالعلم - ولو في شيء خسيس - ويفرح به، ويغتم بالجهل - ولو في شيء حقير - وحتى أن الإنسان لا يكاد يتجاوز عن التحدي بالعلم والافتخار به في الأشياء الحقيرة،

والعالم بالشرط نرج على خستته لا يطبق السكوت عن التعليم وإظهار المعرفة فيه، كل ذلك لفرط لذة العلم وما يستشعر من كونه كمالاً حقيقياً، فإن العلم من أخصّ صفات الربوبية - وهو منتهى الكمال - أما نرى أن الإنسان كيف يرتاح إذا أثنى عليه بالذكاء وغزارة العلم، لأنه يستشعر عند ذلك جمال ذاته وحسن نفسه، حسناً لازماً أبدياً، فيتعجب بنفسه ويلتذ بها.

ثم ليس لذة العلم بالمتغيرات والعلوم الجزئية والصناعات كالنحو والصرف والعروض وصناعة الحراثة والخياطة - كلذة العلم بالله وصفاته وملائكته^(١) وملوكوت السموات والأرض، لأن لذة العلم بقدر شرفه، وشرفه بقدر شرف المعلوم. وليت شعري هل في الوجود شيء أجل وأشرف وأعظم من الحق المعبود وصفاته وملائكته^(٢) وملوكوت سماواته وأرضه وكتبه ورسله.

وهذا يتبين أن العلم لذيد، وأن ألد العلوم العلم بالله وصفاته وأفعاله وتدبيره في مملكته، ولهذا اعتنى بتحصيله الأنبياء والحكماء والعرفاء، وهو الذي به يتحقق شرفهم وكمالهم وقضيلتهم على سائر الخلق، لا بنفس الأعمال الجزئية والأفعال البدنية، والعلوم التي يتعلّق بإصلاح تلك الأعمال والأفعال التي وجودها بقدرتنا واختيارنا.

- وبالجملّة - العلم كمال الروح، والعمل كمال البدن وكما أن جوهر الروح أشرف من جوهر البدن كان لذتها وكمالها أشرف وألدّ من كمال البدن، فالابتهاج بمعرفة الله - وهي أصل المعارف - أشرف من الابتهاج بالمطعم الهني والمنكح الشهوي والملبس البهي والظفر بالاستيلاء على العدو الدني الحيواني.

والمعرفة من الأمور الأخروية التي يظهر للنفس بقدر ظهور سلطان الآخرة عليها. وكما إن الدار الآخرة موجودة الآن - كما عليه المحققون - وظهورها يتوقف^(٧) على رفع الحجاب بالموت، فكذلك المعرفة وإن كانت حاصلة للعرفاء؛ ولكن قدر اللذة^(٨) بها فانية في الدنيا لأجل الحجاب، والحجاب بينك وبين الله هي الدنيا، ودنياك اشتغالك وتعلقك بعلايقك الدائرة الفانية - «مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ» - أي القيامة الصغرى.

فعلّمَ كما ذكرنا أن حصول أصل المعرفة بالله تعالى في الدنيا يوجب اللذة العظيمة الوافرة الدائمة عند رفع الحجاب - أي في الآخرة -

بل التحقيق أن نفس المعرفة الحاصلة هي هنا بالبرهان اليقيني هي التي تستكمل بعينها في الوضوح والجلال عند زوال الغشاء وكشف الغطاء، وتنقلب بمشاهدة، ولا يكون بين المعلوم في الدنيا بالعلم البرهاني والمشاهد في الآخرة [فرق] إلا من حيث شدة الوضوح وضعفه، ولهذا قيل: «المعرفة بذّر المشاهدة».

وكما أن اختلاف البذر يوجب اختلاف الزروع والشجرات، حيث يحصل من البرّ البرّ، ومن الشعير الشعير، فكذلك الدنيا مزرعة الآخرة. ومعارف الناس في الدنيا مختلفة، فتكون مشاهداتهم في الآخرة مختلفة نوعاً وعدداً وقوة وضعفاً، فمن لم يعرف الله في الدنيا فكيف يراه في الآخرة بالشهود القلبي والبصيرة العقلية؟

وكما أنك ترى في الدنيا من يؤثر لذّة الرياسة على المنكوح والمطعم وترى من يؤثر لذّة العلم لانكشاف مشكلات ملكوت السموات والأرض

وسائر الأمور الإلهية على الرياسة وعلى المنكوح والمأكول - جميعاً - فكذلك يكون في الآخرة قوم يؤثرون لذة النظر إلى وجه الله تعالى على نعيم الجنة^(٩) إذ يرجع نعيمها إلى المنكوح والمطعم، وهؤلاء بأعيانهم هم الذين حالهم في الدنيا ما وصفناه من ايثار لذة العلم والمعرفة والاطلاع على أسرار الربوبية وقالوا: «الجارتُم الدار». فلا التفات لهم إلى الجنة بل إلى رب الجنة. فكل من لم يعرف الله في الدنيا فلا ينظر إليه في الآخرة، ولا يتجلى الله له أصلاً، إذ ليس يستأنف لأحد شيء في الآخرة ما لم يستصحبه في الدنيا، فلا يحصد إلا ما زرع: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [٧٢/١٧].

حركه امروز نیند اثر قدرت دوست غالب آنست که فرداش نیند دیدار فقد علم من جميع ما ذكرناه وفصلناه في مواضع من كتبنا ورسائلنا أن «العيش عيش الآخرة»، ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهيَّ الْحيوانُ لو كانوا يَعْلَمُونَ﴾ لأنها دار العلم ودار الحياة العقلية، وأن منشأ ايثار الحياة الدنيا على الآخرة إنما يكون الجهل بلذّة المعارف والعنى والحرمان وكثافة الطبع وغلظة القلب وتجبس النفس، حتى أن نفس بعض الآدميين بمنزلة بدن مقطوع الأعضاء الذي لا ثمرة له في الحياة ولا حاصل له في الكون، وكل من انتهى حاله إلى إدراك المعرفة الإلهية فلا بد أن يلتذّ بالمعرفة ويحب لقاء الله ومشاهدة ذاته بالبصيرة العقلية، فيحب الموت ولا يكرهه البتّة، إلا من حيث ينتظر زيادة استكمال فيها، لأن بحر المعرفة لا ساحل لها، والإحاطة بكنه جلال الله وعظمته بما لا مطمع فيها.

وعلامة عدم العرفان عدم حبّ اللقاء: وعلامة عدم الحبّ كراهة الموت وإيثار الحياة الدنيا، مع كون الآخرة خير وأبقى في نفس الأمر وعند أولى الألباب.

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [٦/٦٢] فجعل سبحانه تمنى الموت علامة صدق الولاية والمعرفة.

وقال سيّد الموحّدين وإمام العارفين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بتدي أمه»^(١٠).

وقال عليه السلام عند وقوع الضربة عن ابن ملجم (لعنه الله) على رأسه الشريف «فزت وربّ الكعبة»^(١١). لعلمه اليقيني بأن الآخرة خير له، إذ بها يظفر بالمقصود ويشاهد جمال المعبود.

فسبحان من تجلّى لقلوب أوليائه بنور الجلال، وكشف عن بصائر أحبّائه حجب الجلال، فتاهت أرواحهم من الملكوت، وبقوا حيارى في كشف الجبروت، فخاضوا في بحر اليقين، وأصبحوا في جمال الذات هائمين وبحقّ العبادة الذاتية قائمين. قائلين: اللهم الطّف أسرارنا بإشراق المحبة في أرجائها، وشوّق أرواحنا إلى شهود جمالك بفنائها، حتّى تحيّر في سبحات وجهك الكريم وطاشت، ودهشت عند تجلّيات حسنك وتلاشت، فعكّم الشهود عليها بنفي^(١٢) الوجود، وألزمها الإعراف بـ «لا إله إلّا الله الواحد الأحد المعبود المشهود».

(١٢) ينفي - نسخة.

(١٠) نهج البلاغة: الخطبة رقم ٥.

(١١) المناقب لابن شهر آشوب، فصل مقتله عليه السلام: ٣/٣١٢.

التسبيح السابع

في أن هذه المعارف المذكورة في هذه السورة التي هي أصول الحقائق ودعائم المطالب أعني معرفة الإلهيات أولاً، ثم معرفة النبوات وسطاً، ثم معرفة المعاد أخيراً هي الدين الإلهي والصراط المستقيم إليه، المتفق عليه جميع الموحدين، والمجمع عليه كلّ الأنبياء والمرسلين ولا يختلف باختلاف الأعصار والنحل ولا يتغير بتعاقب الأديان والملل.

قوله تعالى

إِنَّ هَذَا لَنِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ

وَمُوسَى ﴿١٩﴾

يعني إنّ هذه المعارف المسطورة في هذه السورة والمشار إليها في طيّ هذه الآية الكريمة الإلهية واردة من الله في الصحف الأولى للأنبياء، فائضة على صفحات ضائر الأولياء، لأنّ سعادة الإنسان وكرامة نفسه لا تحصل إلّا بالاشتغال بهذه المطالب، وخلاصه عن شقاوة الجهل منوط بالإعراض عن الدنيا وسائر الرغائب^(١).

(١) صاحب الرغائب - نسخة.

وروى صاحب الكشف^(٢) مرفوعاً عن أبي ذر - رضي الله عنه -: إنه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: «كم أنزل الله من كتاب؟». فقال صلى الله عليه وآله: «مائة وأربعة كتب. منها على آدم عشر صحف، وعلى شيث خمسون صحيفة، وعلى أخنوخ - وهو إدريس - ثلاثون صحيفة، وعلى إبراهيم عشر صحائف، والتوراة، والزبور، والإنجيل، والفرقان».

وجميعها مشتركة في طريق واحد ومسلك جامع هو العلم بالله وأسماؤه وأفعاله وكتبه ورسله واليوم الآخر، مع الخلوص عن غشاة الدنيا بإصلاح الجزء العملي من النفس؛ وهذه سبيل الموحدين جميعاً من الأنبياء والأولياء والعرفاء.

وقال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [٢٥/٢١].

وقال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [١٠٨/١٢].

وسلم هذه المعارف هو علم حقيقة النفس وكيفية استكمالها وتطوراتها من لدن حدوثها وكونها عقلاً هيولانياً إلى غاية تمامها وكمالها عقلاً فعلاً متصلاً بعالم القدس والحضرة الإلهية، والغرض الأصلي^(٣) من بعثة جميع الأنبياء والمرسلين هو يرجع إلى أمرين: التجرد عن العلائق، والاستكمال بالحقائق.

(٢) الكشف: ج ٣ ص ٣٢٢. وانظر الخبر مع اضافات في الدر المنثور: ٣٤١/٦.

(٣) الأعلى - نسخة.

قال بعض العرفاء^(٤): «وكما أن الاسم الإلهي جامع لجميع الأسماء مشتمل عليها مع أحديته، كذلك طريق عرفانه ودعوته جامع طرق جميع الأسماء كلها ودعوته، وإن كان كل من تلك الطرق مختصاً بالاسم الذي يرب^(٥) صاحبه ومظهره ويعبده للظهور من ذلك الوجه ويسلك سبيله المستقيم الخاص بذلك الاسم».

«وليس الجامع لها إلا ما سلك عليه^(٦) المظهر المحمدي صلى الله عليه وآله والنشأة الجامعة الأحمديّة - صلوات الله وسلامه عليه وآله وأتباعه إلى يوم القيامة - وهو طريق التوحيد الذي عليه جميع الأنبياء والأولياء ومنها يتفرّق الطرق ويتشعب».

«روي إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أراد أن يبين ذلك للناس خطاً خطأً مستقيماً، ثم خطّ من جانبيها خطوطاً خارجة من ذلك الخطّ، وجعل الأصل الصراط المستقيم الجامع، والخطوط الخارجة منها سبل الشيطان^(٧) كما قال: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ (١٥٣/٦).

واعلم أن الحقائق والمعارف التي بها يستكمل الإنسان ليس عند جمهور الناس شيء منها إلا الخيالات والأشباح، ولذلك لا يحصل لهم منها بعد تقليدهم من الأنبياء واعترافهم بها تسليمًا وانقياداً إلا شبح الكمال ومثاله، دون حقيقته، لأنها علوم وأسرار لطيفة لا تنكشف لأحد إلا بعد تلطّف نفسه

(٤) راجع شرح فصوص الحكم للتصيري: الفص الهودي: ٢٤١.

(٥) يريد - نسخة.

(٦) عليها - نسخة.

(٧) ابن ماجة: المقدمة، ج ١ ص ٦.

وتنور روحه وتقدس جوهره وصفاء ذهنه، إِمَّا بحسب الفطرة كما للأنبياء والأولياء، أو بحسب الرياضة كما للحكماء والعلماء.

ولهذا قال بعض الحكماء: «من أراد الحكمة الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة أخرى».

فالأنبياء لغاية نقاء أذهانهم وفرط ذكاء عقولهم أخذوا هذا العلم عن الملائكة الفعال وحياً وإلهاماً بتأييد الله - عز وجل - وأما الجمهور من الناس فليس لهم طريق إلى هذه المعرفة إلا إيماناً وتسليماً وتصديقاً بما جاء به المخبرون الصادقون عن الله تعالى.

وأما الذين لا يرضون أن يأخذوا هذا العلم تسليماً وتصديقاً، بل يريدون طريق الكشف والبرهان، والوصول إلى الحقائق واستيضاحها بالبصائر^(٨) العقلية - التي نسبتها إلى العقليات الحقيقية المنورة بنور الحق نسبة البصر إلى الحسيات المادية المستتيرة بنور الشمس - فهم يحتاجون إلى أن يكون لهم نفوس زكية وقلوب صافية وآذان واعية وأخلاق طاهرة، وأن يكونوا غير متعصبين لمذهب دون مذهب في هذه الآراء التي لا تختلف باختلاف الأديان والملل، كما نبه عليه قوله تعالى: ﴿أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [٢/٢٨٥ - ٢٨٦].

فهذه الآية إشارة إلى هذه المراتب الثلاثة للإنسان في الاعتقاد بالعارف الإلهية.

فقولوه: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ إشارة إلى مرتبة الأنبياء، وهي الدرجة العليا في الايمان والمعرفة، لأنها حاصلة من جهة نزول المعارف الإلهية وفيضان الحقائق الربانية على عقولهم الزكية النورية التي يكاد يضيء زيت نفوسهم الناطقة لفرط استعدادها نوراً عقلائياً، ولو لم تمسسه نار التعليم البشري، كالكبريت الذي ربما يشتعل بنفسه بأدنى وصول حرارة إليه ناراً محرقاً تمامه من غير تخلف مادة رمادية لا يقبل النارية والنور، كذلك حكم نفوس الأنبياء حيث أن أبدانهم المكتسبة لها خاصية الروح من جهة الإدراك والصعود إلى عالم الأفلاك والولوج في عالم الجنان ودار الحيوان مع الأبدان.

وقولوه: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ إشارة إلى مرتبة الحكماء والعرفاء والعلماء الربانيين حيث بلغوا إلى مراتب العلم والعرفان، ووصلوا إلى حقائق الايمان من العلم بأحوال المبدء وكيفية الصنع والابداع، وكيفية خلقه الملائكة الروحانيين، وإفاضة العلوم والمعارف الحقّة على الألواح العقلية المحفوظة عن الفساد، ثم على الكتب السماوية المحروسة عن النسخ والآفات، ثم على قلوب أنبيائه الصالحين المعصومين عن الخطأ بحسب مصالح العباد على وجه كليّ يؤدي إلى سعادتهم في المعاد، من غير اختلاف لأحد من الرسل وأصحاب الأديان في وصول الحقائق الحاصلة لهم من الله سبحانه بقوة ملكوتية، ولخواصّ أمتهم بقوة الذكاء والوجدان وتصفية الباطن بالرياضات العملية^(١) والعبادات القلبية، وأتباعهم للأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - في طريق السلوك إليه تعالى بتكميل ذواتهم بصفة

الكمال الذي ينحصر في المعرفة بالله وصفاته بعد إصلاح الجزء العلمي من نفوسهم بسماع الآيات والذكر الحكيم وأفعاله واستمداد^(١٠) الملكوت في تسخير القوى الشهوية والغضبية والوهمية واستخدامها في أوامر الله ونواهيه بحسب ما تقتضيه الشريعة الحقّة؛ ابتغاء لغفران الله ورضوانه عند المصير إليه والانقطاع عنها وعمّا تعلّقت بها.

وقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا أَلًا وَسْعَهَا﴾ إشارة إلى النفوس الساذجة التي ليس فيهم ما يوجب التمرد والاستكبار عن قبول الحق من دواعي الشر والفساد، وطلب الرياسة والعناد^(١١) واللداد، كعوام أهل الإسلام، حيث أجابوا دعوة الحق انقياداً وتسليماً، وقبلوا النصائح والمواعظ في فعل الطاعات البدنية والعبادات الجسائية وترك المعاصي والإفراط في اللذات والشهوات، لئلا يكونوا هائمين غافلين بالكلفة عن الله واليوم الآخر، غير مقرّين بالشواب والعقاب والجزاء في الأعمال والأفعال يوم الحساب.

فلا محالة لهم نصيب من الرحمة الإلهية التي وسعت كل شيء، فإن الاستحقاق للرحمة المبذولة إنما يتحقّق بمجرد عدم المضادة للرحمة المتنافي للمغفرة - أي الهيئات الرديّة والأخلاق الظلمانية الحاصلة للنفوس بسبب تكرّر الأعمال القبيحة والتمرد عن طاعة الحق والاستكبار عن سماع الآيات والإعراض عن تكلم الكلمات^(١٢).

والداء العضال الذي لا نجات معه يوم الآخرة حبّ الرياسة وطلب

(١٠) وطاعة - نسخة.

(١١) العناد - نسخة.

(١٢) تعلم الكلمات - نسخة.

الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة، فبقدر قوة ذلك يكون الإنسان بعيداً عن
درك الحق ونيل السعادة الأخروية.

أعاذنا الله تعالى - سبحانه - عن الانكباب إلى عالم الغرور والزور،
ونجّانا عن صحبة الموزيات والظلمات في معدن الآفات والشرور، وصعد بنا
بمساعدة العلم والتقوى إلى منبع النور ودار الرحمة والسرور - إنه وليّ الجود
وغاية الوجود.

وصلّى الله على مظهر الاسم الأعظم وصاحب القيل الأقوم
- محمّد - وأهل بيته المقدّسين عليهم أجزل تسليّات المصلّين.

وكتب هذه السطور مؤلفها الفقير المحتاج إلى رحمت
الحقّ تعالى ربّ الملك والملّكوت - محمّد بن إبراهيم
المشتهر بصدر الدين الشيرازي - مسلماً
مستغفراً.

(٩٩) سُورَةُ الزُّلْفَةِ الْمَدِينَةِ
وَأَمَّا هَاتَاكَاتُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم اهدني من عندك فهماً جديداً، وعلمني من لدنك علماً مزيداً، وصلِّ وسلِّم شرائف صلواتك ولطائف تسليماتك على أشرف من عنده علم الكتاب، محمد وآله الذين هم خير من أوتي الحكمة وفصل الخطاب.

وبعد فيقول العبد المسكين - محمد بن إبراهيم المعروف بصدر الدين -
هده الله صراط الحق واليقين، وجعل له لسان صدق في الآخرين:

هذه نكات متعلّقة بسورة الزلزلة، مشيرة إلى بعض أسرارها^(١) المنزلة،
أفاضها الله من لدنه على قلب هذا المتلجج ببايه من كلّ باب، المنصرف
بفكره إلى كتابه من كلّ كتاب - وبالله التوفيق، وييده أزمة التحقيق في طلب
كلّ جليل ودقيق، والخروج إلى شطر كعبة الحقّ من كلّ فجّ عميق.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ①

كلمة «إذا» يراد بها الوقت، ووقت الآخرة ليس كهذه الأوقات الدنيوية، كما أن يومها وساعتها ليس كأيام الدنيا وساعاتها المضبوطة بحركات هذا الفلك الأقصى، إذ نسبة يوم الآخرة إلى هذه الأيام كنسبة الروح الأعظم إلى هذه الأرواح الجزئية، وذلك اليوم الحق الذي يمترون. ومن خواص ذلك اليوم أن مقداره بالقياس إلى طائفه خمسون ألف سنة ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [٣/٧٠] وبالقياس إلى طائفة كلمحة واحدة: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ [٧٧/١٦] ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَرَاهُ قَرِيباً﴾ [٧/٧٠].

فهذا الوقت المدلول عليه بكلمة «إذا» ههنا يستوعب سائر الأوقات والأزمنة والساعات، وهو بعينه قد وقع ظرفاً لزلزلة الأرض، والأصل في الظروف الزمانية والمكانية أن تطابق مظهراتها ولوازمها من الحركات والأجرام.

وقد بين في العلوم القرآنية والمعالم البرهانية أن الأرض وما فيها دائمة الحركة فقله: ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ من قبيل قوله: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾ [١٠٤/١٢] فكما أن طي السماء لا يختص وقوعه بزمان

الدنيا - بل بيوم القيامة، ولا يمكن لأحد مشاهدة ذلك إلا من كان من أهل
النشأة الآخرة كما قال سبحانه ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [٦٧/٣٩]
فلذلك زلزلة الأرض هذه غير مختصة الوقوع بزمان معين من هذه الأزمنة،
بل ظرف تحققها يوم الآخرة، وشاهد وجودها أهل الآخرة وأصحاب
اليمين، فهي مطوية بيمين الحق بالقياس إلى أصحاب اليمين.

وأما من كان من أصحاب الشمال وأهل الجحيم والنكال فليسوا
مفتوحين العين ولا حديد البصر، حتى يقرأوا الكتب السماوية وينظروا إلى
سجل دوراتها وطومار أوقاتها دفعة، إلا حرفاً بعد حرف وكلمة غبّ كلمة،
ولا يمكنهم أيضاً مشاهدة آيات الأفلاك والأنفس بالحقيقة إلا كمشاهدة
الدواب والأنعام خلف أغشية حجب العزة والجلال، وأغطية الظلمة والوبال
والبعد عن عالم النور والجمال، فيتوارد عليهم الأوضاع والتغيرات ويتحكم
عليهم الأزمنة والأوقات.

وأما من قوى نظره وحدّ بصره - كما هو عند القيامة - فيطلع على جميع
ما في هذا الكتاب الجامع للأكوان دفعة واحدة لا يغادر حرفاً منه، مثل من
يطوي عنده السجل الجامع للكلمات والحروف، كما قال النبي صلى الله عليه
 وآله «أُوتِيَتْ جَوَامِعُ الْكَلِمِ»^(١).

إنما قال: ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ لأن أصحاب الشمال
وسكان دار الظلمات لا نصيب لهم من طيّ السموات لأنهم أهل الحجاب -
كما مرّ - فهكذا حال هذا الزلزال للأرض ليس بما يدركه كلّ أحد، لأنه غير
مختص الوقوع بوقت جزئي من أوقات الدنيا، فلا يشاهده الإنسان بمشاعر

(٢) المنصّل، باب الخمسة: ٢٩٢/١: أعطيت جوامع الكلم.

هذا الأدنى، لأن هذه الحواس التي يشارك فيها الدواب والأنعام مع الناس تختص بمشاهدتها بما يحدث ههنا من الحوادث الجزئية والأكوان الزمانية والقيامة وأحوالها من عظام الأمور الكلية ليست من جزئياتها ﴿إِنْ زَلَزَلَتْ السَّاعَةُ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [١/٢٢].

فكما أن أرض القيامة غير هذه الأرض بوجه - لأنها يومئذ مبدلة مقبوضة - وسأؤها غير هذه السماء بوجه - لأنها مطوية كما قال الله سبحانه: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾ [٤٨/١٤] وقوله: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [٦٧/٣٩].
فكذلك زلزلة الأرض يوم القيامة غير هذه الزلازل^(٣) الجزئية.

تنبيه

إن أهل الحجاب وأصحاب الارتباب ذاهلون عن كون الأزمنة والحركات منطوية يوم القيامة منشورة ههنا، ولا يمكن لهم أن يعرفوا بها جميعاً، والعجب أنهم كما لم يؤمنوا ههنا بطي السموات وما فيها يوم القيامة لاشتغال قلوبهم بأحوال الدنيا، فكذا إذا بعثوا إلى الآخرة أنكروا زمان مكنهم في الدنيا ونشر الحركات فيها، إذ يشغلهم أهوال يوم القيامة عن ذلك، كما قال جل ذكره: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾ * وَقَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿

[٥٦ - ٥٥/٣٠]

حجة كلامية

إِنَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا﴾ بعد قوله: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [١/٢٢] - [٢] دليلاً واضحاً على ما ذكر، لدلالة الكلية على الشمول العمومي لجميع المرضعات وذوات الأحمال، متى كان وأين كان.

تنوير قرآني وتذكير برهاني

إِنَّ نِسْبَةَ الْبَعْثِ إِلَيْهِ تَعَالَى كَنِسْبَةِ الْخَلْقِ: ﴿مَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَا نَعْتِقُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [٢٨/٣١] ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [٢٩/٧] فكما أَنَّ اللَّهَ مِنْ جِهَةِ الْخَلْقِ أَوْجَدَ جَمِيعَ الْخَلَائِقِ - عَلَى كَثَرَتِهَا وَاخْتِلَافِ أَرْزَمَتِهَا - بِإِيجَادٍ وَاحِدٍ وَإِفَاضَةٍ وَاحِدَةٍ - وَحِدَةٍ غَيْرِ زَمَانِيَّةٍ - وَهِيَ فِي أَنْفُسِهَا وَبِقِيَاسِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ أُمُورٌ مُتَكَثِّرَةٌ مُتَجَدِّدَةٌ وَمُخْتَصِّصَةٌ بِأَرْزَمَتِهَا وَأَوْقَاتِهَا، وَلَهُ تَعَالَى أَيْضاً شَأْنٌ وَاحِدٌ فِي شُؤْنٍ كَثِيرَةٍ، إِذْ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ وَلَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ، فَكَذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْبَعْثِ يَبْعَثُ الْخَلْقَ كُلَّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى صَعِيدٍ وَاحِدٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَنتَآ هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [١٤/٧٩].

فهذه الساعة: ﴿كَلِمَةٍ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ [٧٧/١٦] مِنْ جِهَةٍ. وَمِنْ جِهَةِ الْمَخْلُوقَاتِ وَاخْتِلَافِ قَوَائِلِهَا وَاسْتِعْدَادَاتِهَا: ﴿مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [٤/٧٠] وَعَلَيْهَا يَقَاسُ حُكْمُ الْحَرَكَاتِ وَالْأَمَكْنَةِ فَإِنَّ لَهَا هَاتَيْنِ الْجِهَتَيْنِ. قَالَ تَعَالَى نَظْراً إِلَى الزَّمَانِ مِنْ جِهَةِ الْقَرَبِ وَالْوَحْدَةِ: ﴿أَقْرَبَتْ السَّاعَةُ

وَأَنشَقُّ الْقُمْرُ ﴿١٥٤﴾ ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ [٧/٢٢] ﴿وَيَوْمَ
يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً﴾ [٤٥/٨٠].

ومن جهة البعد بالقياس إلى أهل الحجاب والظلمة: ﴿هِيَئَاتَ هِيَئَاتَ
لَمَّا تُوْعَدُونَ﴾ [٣٦/٢٣] ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿قُلْ
لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [٤٨/١٠ - ٤٩] ﴿إِنْ أَذْرَى أَقْرَبَ أَمْ
بَعِيدَ مَا تُوْعَدُونَ﴾ [١٠٩/٢١] ﴿أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾ [٢٥/٧٢].

وقال نظراً إلى المكان من جهة القرب: ﴿وَأَخْذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾
[٥١/٣٤] ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ [٥٤/٢٩] ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا
بِقَائِينَ﴾ [١٦/٨٢] ﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ
يَدَاهُ﴾ [٤٠/٧٨] ومن جهة البعد: ﴿وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاقُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾
[٥٢/٣٤].

وقال نظراً إلى الوجهين: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَرَأَوْهُ قَرِيبًا﴾ [٧/٧٠]
فالأول بالقياس إلى المحبوسين في سجن المكان، المقيدون بقيد الزمان،
والثاني بالقياس إلى المتخلصين عن رق الحداث الناظرين إلى حقائق الأشياء
بعين العيان.

إشارة تورية

إن إضافة الزلزال إلى الضمير العائد إلى الأرض، الدالة على
الاختصاص تُشير إلى أن هذه نوع حركة معهودة من الأرض مختصة بها،
واقعة منها على حسب الجبلية والغريزة، وإنها هي مركوزة في طبيعتها، والأمور

الفريزة للأشياء غير منسلخة عنها ولا متراخية إلى حين - إذا خليت وطبايعها - فهكذا حكم هذا الزلزال.

وقد حقق في المعالم الإلهية بالبراهين النورانية أن الأرض والأرضي كالسما والسمائي في أن لها حركة ذاتية جوهرية لاتفتقر عنها لحظة، وما من طبيعة أو ذي طبيعة إلا وهو أبدأ في الحركة الاستكمالية الجوهرية، وبها تطلب الحق الأول وترجع إليه كما في قوله سبحانه: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَنْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [١١/٤١].

فالإتيان لله سبحانه أما من السماء وما فيها، فكان في أول الأمر على جهة الطوع لكونها مفطورة على كمالها الأتم في أول النشأة مطيعة لله تعالى بحسب فطرتها الأولى، وأما من الأرض ومن عليها؛ فكان على جهة القسر أولاً لأنها ناقصة الفطرة الأولى، وإنما اكتسب الكمال والتقرب إلى الله بحسب فطرة أخرى ونشأة ثانية. فالأرضيات بعد استكمالها بالنفوس الكاملة الإنسانية صارت مطيعة لله تعالى بلا إكراه كالسماويات، فاتفقتا في سلوك طريق الحق والسير إلى الله والإتيان إليه و لهذا قالتا: ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾.

وفي الكشف: «معنى هذه الإضافة زلزالها الذي تستوجه في الحكمة، وهو مشية الله، وهو الزلزال الشديد الذي ليس بعده، ونحوه قولك: أكرم التقى إكرامه، وأهين الفاسق إهانته. تريد ما يستوجبانه من الإكرام والإهانة. أو زلزالها كله وجميع ما هو ممكن منه»^(٤).

وقد أجرى الله على لسانه من الحق ما يمكن أن يراد منه مجموع

(٤) الكشف: سورة الزلزلة، ج ٣ ص ٣٥٣.

الانتصالات الأرضية الواقعة^(٥) من جملة الأرض ومافيها من ساير المركبات التامة والناقصة وبساتطها، إذا اخذت دفعة واحدة وشوهدت شهوداً آخرين، وما يختص بأهل الآخرة وبأهل المعرفة وإن لم يحشروا بعد بحسب قلوبهم إلى الله، وذلك لأنهم قد حشروا إلى الله بحسب قلوبهم.

وهذه الحركة إذا أخذت هكذا فهي حركة عقلية شوقية، من الله ميدنها وإلى الله منتهاها، وباسمه مجريها ومرسيها، كما قال تعالى ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنْ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا * فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا * إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا﴾ [٤٤ - ٤٢/٧٩].

وقد بين أيضا في المعالم الإلهية إثبات العقل والإرادة للأرض بالبرهان المنسور بأنوار القرآن، مثل قوله: ﴿آتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [١١/٤١] ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [٦٩/٣٩] وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ﴾ [٣٩/٤١] ومن اكتملت عين بصيرته بنور الحكمة الحققة يعلم إن كل جرم - غليظاً كان أولطيفاً - فله حيوة ونفس وعقل، إذ مامن جسم إلا وله صورة طبيعية هي مبدء حركته القريب، وكل جسم من شأنه التفرق والانقطاع والتكثر، وعند القطع والتكثير ينعدم ذاته ويزول اتصاله، وكل طبيعة من شأنها الاستحالة والسيلان دائماً - كما حقق في مقامه - فالنفس الروحانية هي علة اتصال الأجرام ووحدانيته، فالوحدة والاتصال مستفادان في كل جرم من النفس، وكذا البقاء والاستمرار له، لسيلان طبيعته واستحالتها - لما مر -.

والنفس لا يتم وجودها إلا بالعقل، لأنها أيضا من حيث الفعل والتدبير

طبيعة، ومن حيث الذات والحقيقة عقل، فثبت أن الأرض ذات حياة نفسانية، ولها كلمة فعالة روحانية.

واستدل معلّم أسلاف الحكماء على أن الأرض ذات حياة بأنها تنمو وتنبت الجبال - فإنها نبات أرضي - وفي داخل الجبال حيوانات كثيرة ومعادن، وإنها تتكون هذه منها لأجل الكلمة ذات النفس، فإنها هي التي تصوّر في داخل الأرض هذه الصورة. وهذه الكلمة هي صورة الأرض الفاعلة فيها هذه الأفاعيل، ولا يمكن أن تكون ميتة وتفعل هذه الأفاعيل العجيبة العظيمة، فإن كانت حية فإنها ذات نفس لا بحالة.

فإن كانت هذه الأرض الحسية حية - وهي صنم - فبالحرى أن تكون الأرض العقلية حية - انتهت حكاية كلامه^(٦).

وبناؤه على أن لكل طبيعة جسمية صورة عقلية في عالم الأرواح العقلية - وهي المسماة بالمثل النورية والصور المفارقة عند شيخه أفلاطون ومن تقدّمه من الرجال، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وعرجوا بنفوسهم الصافية وقلوبهم الطاهرة إلى عالم القدس، وشاهدوا هذه الصور الإلهية مظاهر أسماء الله تعالى، فهم أهل بيت الحكمة، كما أن أنعمتنا أهل بيت النبوة والولاية - سلام الله عليهم أجمعين -

وما ذكره من وجود تلك الصور هو الحق الذي لا ريب فيه عند أولى البصائر، فما من شيء إلا وله طبيعة يحركه، ونفس تدبره، وعقل ينوره، وإسم إلهي يوجده، وإن من شيء إلا يستج بحمده، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

(٦) اتولوجيا: المهر العاشر، ص ١٥٤، وفيه فروق مع ما في هنا.

تذكرة

هذه الحركة الأرضية التي قد مرّت الإشارة إلى أنّها إرادية شوقية عقلية ليست واقعة في إحدى المقولات الأربع العرضية، لما مرّ أنّها غير محسوسة ولا قابلة لأنّ يحسّ بإحدى هذه الحواسّ، بل هي حركة ذاتية واقعة في مقولة الجوهر، والمقتضون على البحث البحث من النظّار وذوي الأفكار لم يجوزوا الحركة في مقولة الجوهر ولم يمكنهم أن يتفطنوا بدقّة أفكارهم وحجّة أنظارهم بهذه الحركة الذاتية لأنّ إدراكها يحتاج إلى تأييد إلهي وإلهام نوري ربّاني تختصّ بأصحاب المكاشفات للقلوب المنورة بنور الايمان ثمّ العرفان.

فهم قد رأوا بالمشاهدة العيانية أنّ الأعيان الجوهرية دائمة التوجّه إلى الله تعالى توجّهاً معنوياً وحركة ذاتية، وما من جوهر عينيّ له صورة وجودية إلّا وله هذا السير الحثيث إلى الحضرة الإلهية، وهو أبدأ في الانتقال من صورة إلى صورة ومن طور إلى طور - حركة رجوعية وسيراً استكمالياً كما قال سبحانه: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [١٨٨/٢٧].

فهكذا حكم الإنسان، فإنّه أبدأ بحسب غريزته في التبدّل والميلان من نشأة إلى نشأة وطور إلى طور ومن هوية إلى هوية، ومن تبدّل هذه الهويات عليه يستمرّ له هوية ثابتة يحكم بها عليه أنّ ذاته هي التي كانت موجودة أولاً، فله هوية ثابتة هي التي بعينها متبدّلة، فانظر ماذا ترى.

وعلى هذه الحركة الانقلابية للإنسان شواهد كثيرة من القرآن مثل قوله

جَلَّ اسْمُهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمَلَأْ قَبْهَ﴾ [١٦/٨٤] وقوله: ﴿وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ [٩/٨٤] وقوله: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [١٥٦/٢] وقوله: ﴿كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾ [٩٣/٢١] وقوله: ﴿هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ﴾ [٢١/٤١]. ونظائرهما مما هي غير محصورة.

وهذه الحركة الجبلية إليه تعالى و إلى الدار الآخرة لاتنافي الشقاوة والكفر، بل تعم السعيد والسقي والمؤمن والكافر، كما بين. وكذا لاتنافي الذبول الطبيعي والموت الطبيعي، لأنَّ توجه النفس إلى جهة الآخرة بعد تمام الاستكمال البدني يوجب انصراف تدبيرها عن البدن شيئاً فشيئاً، حتّى إذا تمَّ التوجّه إليها والانصراف عنه بالكلية عرض له الموت، فلهذا المعنى يكون الذبول طبيعياً والموت طبيعياً، لا كما اشتهر فيما بين الناس من أن سببها نقصان القوة في الأول وفنائها في الثاني.

فاذن قد بزغ الحق وانكشف الأمر في أن الأرض بها فيه دائمة التحول والحركة من جوهر محسوس أدنى الى جوهر محسوس أعلى، ثم تتحرك بعد طي مراتب المحسوسات الجوهرية إلى الجواهر الغير المحسوسة، فتتحرك من الأخس منها وجوداً والأقلّ آثراً إلى الأشرف منها وجوداً والأكثر آثراً وهكذا تتدرّج في الاستكمال وتسير في الأطوار السلوكية والأحوال من صورة إلى صورة حتّى تنتهي نوبة الانتقال والإرتحال من الجواهر النفسانية إلى الجواهر العقلانية.

فاذا وصلت إلى الحضرة الإلهية وعالم الأسماء بعد عالم الأرض والسماء فتحشر إلى اسم من أسمائه: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾.

تذكرة

هذه الحركة المعنوية للأرض التي تعود بجملتها ما فيها ومعها إلى الدار الآخرة وترجع بها إلى الله تعالى، وقد وقعت الإشارة إليها في آيات كثيرة من الكتاب الإلهي مثل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّمُ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [٧/٥-٢٢].

وقوله: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾ إلى قوله: ﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ * وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ إلى قوله: ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [٧٣-٧١/٣٩].

قوله عز من قائل

وَأَنخَرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٣٩﴾

إذا فهمت ما مرَّ من الكلام علمت أن هذا مؤكد لما ذكرناه ومنوِّر لما قرَّرناه، إذ فيه إشارة إلى غاية هذه الحركة الأرضية، فإنَّ الحركة لا بدَّ لها من غاية، بل ليس معناها إلاَّ التَّأْدِي إلى غاية، والطلب لكمال، والخروج من قوَّة إلى فعال، ولهذا حُذت بأنَّها: «كمالٌ أوَّل لما بالقوَّة من حيث هو بالقوَّة».

فغاية زلزلة الأرض ظهور أواخر ما في مكان من استعداداتها وبروز نهايات

كلماتها الجوهريّة يوم القيامة من أفراد طبائع النفوس الإنسانيّة السعيدة أو الشقيّة، وكذا أفراد نفوس الشياطين والجنّ المعبر عنها جميعاً بالأنفال - جمع الثقل وهو متاع البيت ومتاع المسافر - .

شبه إخراج الطبيعة المحركة الأرضيّة ما في ممكن قوتها ومخزن استعداداتها الى الفعلية والبروز بشخص أخرج أمّنته من داخل البيت إلى عرصة التميّز وموقف الإشهاد، ليظهر رايحها من كاسدها، وصحيحها من فاسدها، ويميّز خبيثها من طيّبها، وكذلك يوم عرض الخلائق في عرصة القيامة ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ فتعرف أفعالهم وأفعالهم وضمايرهم ونياتهم، ثمّ يميزون بها كانوا يعملون فينبأون أو يعاقبون.

هداية حكمية

ليس لأحد أن ينكر صحّة اجتماع الخلائق كلّهم من الأوّلين والآخرين في وقت واحد على ساهرة واحدة، بعد ما بليت أجسادهم ورمّت عظامهم، كما حكى الله سبحانه عن المنكرين الجاحدين لأمر المعاد، وأمر نبيّه بالقول الهادي إلى طريق السداد وسبيل الرشاد فقال: ﴿يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ * قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٦/٤٨ - ٥٠﴾ وذلك لأنّ القدرة واسعة والعناية داعية، والحكمة مقتضية والموانع ساقطة، إذ زمان الآخرة تسع الأزمنة كلّها، وكذا مكانها تسع الأمكنة، والله سبحانه يمدّ الأرض ذلك اليوم بقدرته مدّ الأديم - كما ورد في الخبر عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ^(٧) وكما قال

(٧) المستدرك للحاكم: كتاب الأحوال، ج ٤ ص ٥٧٥.

سبحانه: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ * وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ [٥ - ٣/٨٤].

ومما يثبت ذلك عقلاً أن الزمان بكميته الإتصالية شخص واحد موجود في وعاء الدهر، وكذا الحركة القطعية بامتدادها الاتصالي لها هوية ومقدارية حاضرة عند الباري - جلّ ذكره - وعباده المقربين المقيمين عنده - من الملائكة والنبيين والشهداء - وكذا كلّ ما تقترن الزمان والحركة لها حضور جمعي يوم الجمع - لا ريب فيه -.

فسطح الأرض وإن كان في كلّ زمان بجملة ما عليه غير ما هو في زمان آخر - سابقاً كان أو لاحقاً - لعدم اجتماع أجزائه كلّها، ولعدم حضور ما يقارنها ويوازنها من المتجدّات والمتغيّرات، عند المحبوسين في سجن المكان، المقيدون لقيود الزمان - بل في كلّ زمان يسع وجه الأرض عدداً معيناً محصوراً من الخلائق، ثم يفرغ عنها ويسع خلقاً جديداً غيرها - إلاّ أنّه إذا انكشف الفضاء واخذت جملة الزمان متصلاً واحداً - كما هو عند المرتفعين عن قيود الزمان والمكان - كان يجب أن يتصور شكل وجه الأرض على هيئة سطح واحد متصل يتضمّن جميع السطوح الأرضية الموجودة كلّ منها في زمان معين من الأزمنة، الكائنة من ابتداء وجود العالم إلى انتهائه، ويكون جميع هذه السطوح - التي لا يمكن احصاؤها - سطحاً واحداً يسع الخلائق كلّها يوم القيامة الموجودة في الآزال والآباد.

وإذا أخذ ذلك السطح على هذا الوجه لم يكن من ذوات الأوضاع الحسية، إذ ليس حاصلها في جهة معينة من الجهات ولا في زمان معين من

الأزمنة، ولا محسوساً بإحدى هذه الحواس. بل إننا يدرك بالحواس الآخرة. وهكذا مجموع الأمكنة إذا أخذت جملة واحدة لم يكن موجوداً حسياً له وحدة حسية، بل موجوداً عقلياً له وحدة عقلية، وهكذا مجموع عالم الأجسام - بما هو مجموع - ليس تماماً يناله الحس، بل يشعر به إما العقل بذاته أو بألة أخرى من مشاعر عالم الآخرة؛ إذ ليس لعالم الأجسام كله وضع خاص ولا إليه إشارة حسية، ولا له جهة ولا مكان.

فإذا كان وجود سطح الأرض على هذا الوجه من مقدورات الله تعالى من غير شبهة فيه ولا ريب - فإنه مما قاد إليه البرهان وبحكم به الوجدان، ولا تنازع فيه لأحد ممن له قدم راسخ في المعارف العقلية، وقد راض نفسه بالرباضات الحكمية، وحقق الأمر في نسبة المتغيرات والمتجددات إلى الثابتات والكلمات الثابتات، وعلم معنى الدهر والسرمد ونحو وجود الحركة بهويته الإتصالية، والزمان بكميته الامتدادية التجديدية، وما انطبقا عليه ووجدامعه وبه - بالذات أو بالعرض -:

فكيف يقصر قدرته - جلّت كلمته - عن جمع الخلائق كلها دفعة واحدة في ساهرة واحدة، وكما قال: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [١٤/٧٩] وكذا قوله: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَجُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ [١٤/٦٩] وقوله: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [٥٣/٣٦].

قوله عز من قائل

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا هَآءَ ﴿٤﴾

هذا القول منه يحتمل أن يكون بلسان الحال طبق لسان المقال، بمعنى أن وجود الإنسان يكشف عما طرء لها في الزلزال من الأحوال وشدايد الأحوال، وذلك عند النفخة الثانية لما لفظت ما في بطنها وأخرجت أمواتها أحياء. فيعلم إن الغرض الداعي لها في هذه الزلزلة خروج الأموات من بطنها أحياء، كما يخرج الجنين من بطن^(٨) الأم عند اضطرابها وانزجارها. وقد روى محمد بن علي بن بابويه القمي - رحمه الله - في كتاب «من لا يحضره الفقيه» بسنده المتصل إلى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا انقطع الرزق المقدر للولد من سرّة أمه زجره الملك زجرة، فانقلب فرعاً من الزجرة، فصار رأسه قبل الفرج^(٩)، فإذا وقع إلى الأرض دفع إلى هول عظيم» - في حديث طويل^(١٠) -.

فالمنعنى - والله أعلم - إن حضور الخلائق يوم القيامة وحشر النفوس الإنسانية إلى الله - بعد انقضاء تكونها التدريجي وانقطاع حيوته الدنيوية المسبوقه بالتكوينيات المادية والاستحالات الأرضية والتطورات الاستكمالية؛ يكشف الغطاء عن لمة حركات الأرض وزلازلها ويفصح عنها، لأن هذا اليوم يوم كشف الغطاء ويوم بروز الحقائق وظهور السرائر، فعلى هذا يكون «ما» موصولة، ويؤيد هذا.

(١٠) الفقيه: ج ٤ ص ٤١٣ الحديث رقم ٥٩٠٦.

(٨) رحم - نسخة.

(٩) المصدر: المخرج.

قوله عز من قائل

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ

هذا التحديث منها على سبيل الحقيقة، لأن حقيقة الكلام إبداء ما في الضمير وإعلام المكنونات مع الإرادة، سواء كان بغير لسان مثل كلام الله وكلام الملائكة، أو بلسان.

فالآول بأن ينكشف عنها يوم القيامة دقائق صنع الله فيها وعجائب حكمته في خلقها والغايات التي خلقت لأجلها وسبقت إليها وبعث لها. وأما الثاني فبعد صيرورتها جوهرأ ناطقأ أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، إذ ما من شيء إلا وهو ناطق - إما بالفعل أو بالقوة - فتخرج من حد القوة إلى حد الفعل بالحركة الاستكمالية المعنوية التي مرت إليه الإشارة، كما قال جل ذكره: ﴿الَّذِي أُعْطِيَ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [٥٠/٢٠].

فهذه الهداية الإلهية هي التي يخرج الله بها الخلائق إلى رحمته ويسوق بها عباده إلى رضوانه، وذلك بعد إدخال كل من المكنونات في باب الإنسانية، إذ هو باب الله المؤتي منه، وصراطه المستقيم إليه، فيؤخذ كل شيء إليه بالنواصي والأقدام و﴿مَا مِنْ ذَائِبَةٍ إِلَّا هِيَ أَخَذَتْ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [٥٦/١١] والذائبة كل ماش، وما من كائن في العالم إلا وهو ماش - كما مر - وله حياة وتسبيح خاص، ويذكر الله باسم خاص يمشي به إلى جانب الحق، وهكذا عند صاحب الكشف والشهود.

وكل ماش فهو على صراط الإنسانية، والحق أخذ بناصيته يتصرف

فيه ويجرّه إليه بحسب أسماء يسلك بها إليه، والكل مهتدٍ من هذا الوجه، والضلال من العوارض الطارئة، كما أنّ الرحمة واسعة كلّ شيء، والفضب عارض، فالمال إلى الرحمة التي وسعت كلّ شيء.

وقد انساق الكلام ههنا إلى مقام يدقّ عن دركه خواطر الأنام، بل يضيق عن تحقيقه حواصل أفهام الفضلاء الكرام - فضلا عن أصحاب القلقة والكلام.

وفي الكشف^(١١): «هو مجاز عن إحداث الله تعالى فيها من الأحوال ما يقوم مقام التحديث باللسان، حتّى ينظر من يقول: «ما لها؟» إلى تلك الأحوال فيعلم لم زلزلت ولم لفظت الأموات، وإنّ هذا ما كانت الأنبياء ينذرونه ويحذرون منه. وقيل: ينطقها الله على الحقيقة وتخبر بها عمل عليها من خير وشر. وروى عن الرسول صلى الله عليه وآله: «تشهد على كلّ أحد بما عمل على ظهرها»^(١٢).

وهذه الأحوال غير منافية لما ذكرنا، بل مؤكدة لما بيّناه.

وقوله سبحانه: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ بدل من: ﴿إِذَا﴾ واقع في حيّزه، فتكونان معمولي فعل واحد ينصبها وهو ﴿تَحَدَّثُ﴾، ويجوز أن ينتصب الأوّل بعامل مضر مثل «أذكر» أو ما يجري مجراه. والثاني بتحدّث، ومفعوله الأوّل محذوف والثاني: «أخبارها».

وفي قرأته ابن مسعود: تُنبّئ أخبارها. وسعيد بن جبير: «تنبيء» - بالتخفيف -.

(١١) الكشف في تفسير الآية: ٣٥١/٣.

(١٢) الترمذي: كتاب التفسير، سورة الزلزال ج ٤٤٦/٥. المسند: ٣٧٤/٢.

قوله عز من قائل

يَا أَيُّهَا رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٢٦﴾

الباء للسببية، وهي متعلقة - بـ «تحدث»، أي: تحدث أخبارها بسبب إيماء ربك - يا محمد - لها وأمره إياها بالتحدث باللسنة ناطقه بإذن الله من مواضع النطق والإعلام، ومشاهد الإظهار والإخبار، وذلك بحسب صور كمالاتها الأخروية وغايات استكمالاتها المؤدية إلى النشأة الثانية، نشأة الأرواح والنفوس، وموطن المجازاة على الأعمال والحركات.

ومثل هذا التحديث من الأرض في ذلك اليوم شهادة الأيدي والأرجل والجلود بها كانوا يعملون، فكما أن الأعمال البشرية والأفعال الصادرة من أفراد الإنسان مدة كونهم في هذه الدار تتأدي بهم يوم الآخرة إلى صور وهيئات تقتضيها الأخلاق والنيات الحاصلة من تكرّر تلك الأعمال والأفعال، وبحسبها يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بها كانوا يعملون: ﴿وَقَالُوا لَجلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [٢٦/٤١].

فكذلك حكم زلزلة الأرض واندكاك الجبل وانشقاق السماء، ينطق كل منها بلسان يخصه، ويفصح بوحى يوحى إليه عن أحواله وأفعاله بنطق حسّي أو عقلي كما أوحاه الله إليه وأنطقه به.

وقوله: ﴿أَوْحَىٰ لَهَا﴾ بمعنى: أَوْحَىٰ إِلَيْهَا، وقيل: «الباء» للصلة، ويكون المعنى: يومئذ تحدث بتحديث أن ربك أوحى لها أخبارها، على أن تحديثها «بأن

رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا «تَحْدِثِ بِأَخْبَارِهَا، كَمَا تَقُولِ: «نَصَحْتَنِي بِكُلِّ نَصِيحَةٍ بَأَن نَصَحْتَنِي فِي الدِّينِ».

وقيل: يجوز أن يكون «بَأَن رَبِّكَ» بدلا من «أَخْبَارِهَا» كَأَنَّهُ قِيلَ: يَوْمَئِذٍ تَحْدُثُ بِأَخْبَارِهَا بَأَن رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. لِأَنَّكَ تَقُولِ: حَدَّثْتَهُ كَذَا وَحَدَّثْتَهُ بِكَذَا.

قوله عز من قائل

يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا

صدور الناس: خروجهم من مكان قبورهم وأجداث أجسادهم الأرضية إلى الله تعالى، كما في قوله: ﴿فَلَمَّا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ [٥١/٣٦] وقوله: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ﴾ [٤٣/٧٠] وبروزهم من أغشيتهم المادية وأغشيتهم الهيولانية إلى عالم الآخرة كما في قوله: ﴿وَيَبْرُزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [٢١/١٤] أشتاتا متفرقين وأنواعا متكثرين.

فحشر الخلائق على أنحاء مختلفة حسب أعمالهم وأفعالهم ونياتهم ومعتقداتهم، فلقوم على سبيل الوفد ﴿يَوْمَ نَخْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَىٰ الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ [٨٥/١٩] ولقوم على نهج سباق الدواب: ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِثًا﴾ [٨٦/١٩] ولقوم: ﴿إِذَا الْأَغْلَالُ فِي أَغْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ * فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ [٧٨/٤٠]. ولقوم: ﴿نَخْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ [١٠٢/٢٠]. ولقوم: ﴿وَنَخْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ [١٢٤/٢٠]. وقوم مكبون على وجوههم: ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ﴾ [٢٢/٦٧].

وبالجملة يحشر كل أحد إلى غاية سعيه ونهاية عمله، وما كان يحبه في الدنيا ويعمل لأجله حتى أنه «لو أحب أحدكم حجرا لحشر معه»^(١٢).

فإن تكرر الأفاعيل يوجب حدوث الملكات، وكل ملكة وصفة نفسانية تغلب على باطن الإنسان تتصور في الآخرة بصورة تناسبها ﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ [٨٤/١٧] ولا شك إن أفاعيل الأشقياء المردودين المدهرين إنما هي بحسب همهم القاصرة النازلة في مراتب البرازخ الحيوانية، وتصوراتهم مقصورة على أغراض بهيمية أو سبعية تغلب على نفوسهم، فلا جرم يحشرون على صور تلك الحيوانات المناسبة لأفعالهم وملكاتهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَلْوَحُوشُ حُشِرَتْ﴾ [٥/٨١].

وفي الحديث: «يحشر بعض الناس على صورة تحسن عندها القردة والخنازير».

حكمة إلهية

إن الإنسان من حيث بدنه الدنيوي ونفسه المتعلقة بها نوع واحد وله حد واحد، ولكن من جهة نشأته الثانية والصورة الأخروية والفائضة على مواد النفوس بحسب هيأتها النفسانية سيصير أنواعاً كثيرة.

والسبب اللامي في ذلك أن النفس الإنسانية لها جهتان: جهة قوة وجهة فعل، فهي من حيث فعليتها صورة فائضة على مادة البدن، وهي من هذه الحيثية أمر واحد هو مبدء فصل الإنسان، يمتاز به عن سائر المركبات الحيوانية وغيرها، وأما من جهة كونها بالقوة فلها استعداد كل صفة من

الصفات النفسانية، ولها قوّة كلّ صورة من الصوَر الأخرى، فتخرج من القوّة إلى الفعل في كلّ أمر تغلب عليها صفاته وهيّاته وهاتان الجهتان لا تكثران داته ولا توجهان تركبه من مادّة وصورة لأنّها بحسب نشأتين، فما هو صورة في هذه النشأة فهو بعينه مادّة النشأة الثانية، فهي كأنّها واسطة بين الطرفين وبرزخ بين العالمين وحاجز بين البحرين، وسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ولهذا المعنى سمّاها بعض المحقّقين «طراز عالم الأمر» لأنّها نهاية الجسمانيّات وبداية الروحانيّات.

فثبت بالحكمة الموضحة والبرهان النير أنّ الإنسان وإن كان بحسب النشأة الحسيّة نوعاً متشابهاً أفراداً، متماثلاً أعداداً؛ إلّا أنّه عند خروج أعداد نفوسها من القوّة الهولانيّة إلى فعل الصوَر الباطنيّة سيصير أنواعاً متخالفة بحسب غلبة الصفات ورسوخ الملكات، كلّ نوع من جنس ما يغلب عليه من صفات البهائم أو السباع أو الشياطين أو الملائكة، إذ قد خمر في طينه الإنسان من جهة قوته العلميّة المتشعبة إلى العاقلة المدركة للكلّيّات بذاتها، والواهمة المدركة للجزئيّات بآلاتها الخياليّة الحسيّة والعمليّة الشوقيّة المتشعبة إلى قوّة الشهوة لطلب الملائم، وقوّة الغضب لدفع المنافر.

فهذه رؤساء القوى المركوزة في جبلة الآدمي، وبكلّ قوّة منها يشارك جنساً من أجناس الملائكة والشياطين والبهائم والسباع، وليس في جواهر الممكنات شيء خارج عن هذه الأربع، فإذا صارت القوّة فعلاً، والاستعداد صورة، وبرزت الإعتقادات والسرائر، وظهرت النّيّات والضائر، و﴿بِعِشْرَ مَا فِي الْقُبُورِ، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ [١٠/١٠٠] ﴿وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ

يَرَى ﴿٣٦/٧٩﴾ ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٩٠/٢٦﴾ فكل إنسان يوم القيامة إما بهيمة من البهائم إن كان الغالب عليه صفة الشهوة والحرص وما يجري مجراها من فروع النفس الشهوية.

وإما سُبُعاً من السباع - إن كان الغالب عليه صفة المكر والخديعة والغرور وأشباههما من دواعي النفس الشيطانية.

وإما شيطاناً من الشياطين - إن كان الغالب عليه صفة المكر والخديعة والغرور، وأشباههما من دواعي النفس الشيطانية.

وإما ملكاً من الملائكة - إن كان الغالب عليه إدراك المعقولات والتجرد له عن الجسانيات والسلامة عن هذه الأمراض النفسانية.

فأفراد الإنسان وإن كانت متماثلة في عالم الشهادة وبحسب الظاهر إلا أنها متخالفة الحقائق بحسب الباطن عند الحشر، فهيها يصدق عليها حد الإنسانية - وهو الجوهر النامي الحساس المميز المتفكر - وما هو مبدء فصله الأخير معنى واحد - وهو الجوهر النطقي والعقل المنفعل منه - وهو بعينه يصير مادة صورته الأخروية، والمعنى الواحد وإن لم يميز أن يكون فصلاً أو صورة لحقائق مختلفة، ولكنه يجوز أن يكون جنساً أو مادة لحقائق مختلفة، وذلك لاعتبار التعيين والتحصيل في الأول، والإيهام والنقص في الثاني، والنفس صورة تامة لهذه الأجسام الحسية الدنيوية، ومادة منفصلة للصور الأخروية والنشآت الثانوية.

وهذا المعنى أمر ثابت محقق عند أئمة الكشف والشهود والمعتضد بإشارات قرآنية، ورموز نبوية، دلت عليه آيات كثيرة وروايات غير يسيرة:

أَمَّا الْآيَاتُ: فمثل قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئِذٍ يَنفَرُ قَوْمٌ﴾ [١٤/٣٠]. وقوله: ﴿وَيَوْمَ نَخْشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ قَوَّاجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ [٨٣/٢٧]. وقوله: ﴿وَأَمَّا زُوا أَلْيَوْمِ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ [٥٩/٣٦]. وقوله: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ [٣٥/٦٨] وقوله: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْأَتَقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [٢٨/٣٨]. وقوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [٩/٣٩]. وقوله: ﴿سَوَاءٌ مَعْيَاهُمْ وَمَعَانِهِمْ﴾ [٢١/٤٥].

كله على سبيل الاستفهام الإنكاري - وهو أبلغ -

ومما يدل على كون الإنسان متحد الماهية في النشأة الدنيا والفطرة الأولى؛ متخالف الحقائق في النشأة الأخرى والفطرة الثانية من جهة سبق أفعال واعتقادات وملكات قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾ [١٩/١٠]. وقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [٩٣/١٦] وقوله: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ [١٨/٧٨].

ومن هذا الباب الآيات الدالة على النسخ، فإن المراد منها نسخ البواطن - وقد أولها أهل التناسخ إلى انتقال النفوس إلى أبدان أخرى حيوانية في هذه النشأة، وحرّفوا الكلم عن مواضعه، وقد بينا فساد ما ذهبوا إليه في موضعه ببرهان خاص عرشي لانطوّل الكلام بذكره^(١٣) - وهي مثل قوله: ﴿مَا مِنْ ذَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَقْنَاهُ فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [٣٨/٦].

وكقوله: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾ [٤٨/٥٤] وقوله:

﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [٢٢/٦٧]. وقوله: ﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [٣٤/٢٥]. وقوله تعالى: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًَّا وَيُكْمَأْوَئُهُمْ مَّاؤُهُمْ جَهَنَّمَ كُلًّا خَبَتْ زُدَانُهُمْ سَعِيرًا﴾ [٩٧/١٧]. وقوله: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [٢٢/٨]. وقوله: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ﴾ [٨٤/١٧]. وقوله: ﴿إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ [٤٤/٢٥]. وقوله في حَقِّ بلعم وأمثاله: ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ﴾ [١٧٦/ ٧] - الآية -.

وأما الحديث فكما مرّ، وكقوله: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صَوَرِ نِيَّاتِهِمْ»^(١٦).

وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: «يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى وَجْهِهِمْ مَخْتَلِفَةً»^(١٥).
وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي صِفَةِ أَقْوَامٍ: «إِخْوَانُ الْعِلَانِيَةِ أَعْدَاءُ السَّرِيرَةِ، أَلَسْتَنَّهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَقُلُوبُهُمْ أَمْرٌ مِنَ الصَّبْرِ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ مَسُوكَ الْكِبَاشِ مِنَ اللَّيْنِ، وَقُلُوبُهُمْ كَقُلُوبِ الذَّنَابِ»^(١٦).
وقول أمير المؤمنين عليه السلام: «النَّاسُ أَهْنَاءُ مَا يَحْسُنُونَ»^(١٧).

(١٤) المسند: ج ٢ ص ٣٩٢.

(١٥) حشر الناس في صور مختلفة جاء في كثير من الروايات منها: البحار ١٩٢/٧.

(١٦) جاء ما يقرب منه في الترمذي: ج ٤ ص ٦٠٤ كتاب الزهد الباب ٥٩.

(١٧) راجع مختصر الجامع لابن عبد البر، ص ٥٠. وفي نهج البلاغة الحكمة رقم: ١٨ «قيمة كل امرء ما يحسنه». الكافي: ج ١ ص ٥١.

فهذه الأحاديث أيضا دالة على نسخ الباطن وانقلابها، وهذا كثير في هذه الأمة، فترى الصورة أناسي، وفي الباطن غير تلك الصورة من ملك أو شيطان أو كلب أو أسد أو ذئب أو قرد أو خنزير وغير ذلك، كما كثر المسخ في الصورة الظاهرة في بني إسرائيل، كما قال سبحانه: ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ [٦٠/٥] وقوله: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [٦٥/٢].

وقد بينّا في الشواهد الربوبية منشأ^(١٨) الفرق بين مسخ الظواهر على هذا الوجه الجائز الذي كان في قوم موسى عليه السلام، وبين التناسخ على الوجه المستحيل الذي ذهبت إليه التناسخية؛ والعلة في جواز ذلك وبطالان ما ذهبوا إليه، وهذا أيضا من العلوم الشريفة التي تختص بأهل القرآن، وهم أهل الله خاصة كما ورد في الحديث.

قوله عز من قائل

لِيرَوَا أَعْمَلَهُمْ ۖ

قيل: أي جزاء أفعالهم - بحذف المضاف - ولا حاجة إليه لما تحقق عند أهل الحقيقة إن الصور الأخروية هي صور الأفعال القلبية والنيات الباطنية، وهذه الصور - سواء كانت مؤلمة كما للأشقياء أو ملذّة كما للسعداء - موجودة الآن في باطن كل إنسان، إلا أنها مستورة مخفية عن الأبصار، غير مترقبة عليها الآثار لحفاتها وضعفها، وإنّا موطن ظهورها وإلذاها وإيلامها هو

(١٨) الشواهد الربوبية: ص ١٢٢ إلى ٢٢٨.

الدار الآخرة. فلا فرق بينها في الدنيا والآخرة إلا من جهة الخفاء والظهور، ولهذا قال: ﴿لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾ وقال: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾ [٤٩/١٨].

وقراءة النبي صَلَّى الله عليه وآله «لِيُرَوْا» - بالفتح - وهذا أصرح في المعنى وأشد ملائمة لما بعده.

وقرأ ابن عباس وزيد بن علي عليه السلام «يُرء» - بالضم. وهو إنه قد مر أن أفراد الإنسان بحسب مزاولته الأعمال الحسنة والسيئة يحشرون على وجوه مختلفة وأنهم أبناء ما عملوا وثمرات ما فعلوا، فيصدق على المحشور من كل واحد إنه صورة عمله، كما قال سبحانه في حق ابن نوح النبي عليه السلام: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ [٤٦/١١] وقال: ﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا﴾ [٨٤/١٧]. وفي الخبر: «خلق الله الكافر من ذنب المؤمن».

تذكرة

هذه اللام للغاية، أي يصدر الناس أشتاتاً من مقابرهم وأجسادهم إلى عالم الآخرة، ويخرجون يوم القيامة أشتاتاً متفرقين على صور مختلفة وهيآت متباينة، يشاهدوا صور أعمالهم وغاية سلوكهم وحركاتهم ومنتهى قصودهم ونياتهم، وجزاء حسناتهم وسيئاتهم، فيثابون أو يعاقبون بحسبها.

قوله عز من قائل

فَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

الذَّرة: النملة الصغيرة. وقيل: الذرة: ما يرى في شعاع الشمس من الهباء المنثور في الهواء.

أي: كلُّ أحد إذا بُعِثَ ما في القُبور وحُصِّل ما في الصدور يرى ما عمله في الدنيا من خير أو شرٍّ مُحضراً، ويصادف دقيق ذلك أو جليله مسطراً في ميزان عمله وكتاب ﴿لَا يَفَاذِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [٤٩/١٨]

وذلك الكتاب إما صحيفة ذاته أو صحيفة أعلى منها، فكلُّ إنسان يكون بعد كشف غطائه ورفع حجابهِ وحِدة بصره مبصراً لنتائج أعماله ومشاهدات آثار أفعاله، قارئاً لصفحة كتابه، مُطلعاً على حساب حسناته وسيئاته، قال الله سبحانه: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ * اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٣/١٧﴾ [١٤ - ١٣/١٧]

فمن جملة أحوال القيامة نشر الصحف وتطائر الكتب لأنَّ صحائف الأعمال وكتب القلوب وألواح النفوس وأقلام العقول كلها مكنونة هيئنا مطويةً مستورة عن الأبصار في الدنيا، وهي بارزة منشورة يوم القيامة مكشوفة

على الأبصار. كما أن منشورات هذا العالم تصير مطوية في الآخرة، لأن الأرواح منغمرة هيها في هذه الأجسام، وفي القيامة على عكس هذه الحال، فكل ما يدركه الإنسان هيها بحواسه ويعلمه بجوارحه وآلاته. يرتفع منه أثر إلى الروح، ويجتمع في صحيفة قلبه، ويخزن في خزانة معلوماته. كما قال سبحانه: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يُنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [٢٩/٤٥].

وهو كتاب منطو اليوم عن مشاهدة الأبصار والحواس، فإذا ارتفع الحجاب وانكشف الغطاء وزال غبار الطبيعة عن لوح النفس وانجلي؛ يشاهد كل أحد في ذاته ما يغيب عن بصره في الحياة الدنيا مسطوراً مكشوفاً، فيطالع صحيفة ذاته، ويقرء كتاب نفسه، وإذا حان وقت أن يقع بصره إلى وجه ذاته عند فراغه عن أشغال الحياة الدنيا وما يورده الحواس والتفاتة إلى صفحة باطنه ووجه قلبه، وهو المعبر عنه بقوله: ﴿وَإِذَا الْأُصْحَفُ لُشِرَتْ﴾ [١٠/٨١].

ومن كان في غفلة عن أحوال نفسه وروحه يقول عند حضور ذاته لذاته وكشف غطائه وجدة بصره عند البعث ومطالعة صفحة كتابه ﴿مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾ [٤٩/١٨] ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ [٣٠/٣].

ومما يجب أن يعلم إن الإنسان إن كان الغالب عليه التصورات العقلية والتأملات القدسية وفعل الخيرات والطاعات فيكون كتابه في عليين، وعليون

هم الملائكة المقربون المرتفعون عن حضيض الأجرام ﴿إِنْ كِتَابَ الْأَنْبَرِ
لَفِي عِلِّيَّينَ * وَمَا أَدْرِيكَ مَا عِلِّيُّونَ * كِتَابٌ مَرْقُومٌ * يَشْهَدُهُ
الْمُقَرَّبُونَ﴾ [٨٣/١٨ - ٢١].

وإن كان الغالب عليه فعل الخيرات والحسنات وسلامة الصدر عن
الأمراض النفسانية ومبادئ السيئات، فهو من أصحاب اليمين، ويأتي كتابه
من جانب اليمين: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْقِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ
حِسَابًا يَسِيرًا * وَتَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ [٨٤/٨].

وإن كان من الفجار المنافقين، الذين قرأوا كتاباً لمكنة استعدادهم
ودارسوها، ثم لم يعملوا به لمرض قلوبهم، وأهلوه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا
به ثمناً قليلاً - فينس ما يشترون - فيأتي كتابه من وراء ظهره ﴿وَأَمَّا مَنْ
أُوْقِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا﴾ [٨٤/١٠ - ١٢].
وإن كان من الجهال والمردودين إلى أسفل السافلين المجرمين المنكوسين
فهو من أصحاب الشمال، ويأتي كتابه من الجهة^(١٩) السافلة وعالم النكال
والوبال: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْقِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَأْتِيَني لَمْ آوِتْ كِتَابِيهِ *
وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهِ﴾ [٦٩/٢٥ - ٢٦].

فالطائفة الأولى من أهل البرهان واليقين، وهم السابقون السابقون،
أولئك المقربون، درجتهم في أعلى عليين، وكتابهم في صُفْهِ مَكْرَمَةٍ مرفوعة
عن النسخ والتغير، لا يمسه إلا المطهرون عن أدناس الطبيعة: ﴿بَلْ هُوَ
قُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ عن مس الشياطين المضلين.

وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَهَمُ أَهْلِ السَّلَامَةِ: ﴿فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ [٩١/٥٦] وحسن الظنِّ برَبِّهم: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابِيهِ * إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ [٩١/٦٩ - ٢٢].

وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَهَمُ أَهْلِ الشُّكِّ وَالْجُحُودِ وَالْعَدَاوَةِ لِأَهْلِ اللَّهِ وَالنِّفَاقِ، وَهَمُ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾ [٨٣/١٤ - ١٥] ولا كتاب للمنافق يوم القيامة إذ كتابه هو الذي نبذه وراء ظهره واشترى به ثمناً قليلاً، وإتاه قرينه الشيطان بتسويلاته وتخيلاته المضلّة، وأغاليطه الكاذبة: ﴿وَمَنْ يَعْمَسْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [٤٣/٣٦].

فإذا كان يوم القيامة قيل له: خذ كتابك عن وراء ظهرك من الموضع الذي نبذته فيه في حياتك الدنيا ﴿قِيلَ ارْجِعُوا وَرَائِكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ [٥٧/١٣] فإنه حين نبذه وراء ظهره ﴿ظَنَّ أَن لَّنْ نُّجِزَهُ﴾ - أي جزم كما قال الشاعر:

فقلت لهم ظنّوا بألفي مدجج^(٢٠) -

أي: أجزموا -

وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَهَمُ أَهْلِ الْجَهْلِ وَالظُّلُمَاتِ الْمُحْتَرِقِينَ بِنَارِ الشَّهَوَاتِ الْمُخْتَوِمِ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴿وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ - كالمُنافقين عذاب أليم - مرجعهم أسفل سافلين، وكتابهم في سجين ﴿إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سَجِينٍ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾

(٢٠) القائل: دريد بن الصمة. وقام البيت: سرائهم في الفارسي المراد. (لسان العرب).

[٧/٨٣ - ٩] بالكلمات الباطلة والنقوش المعطلة صالح للاحتراق بنار المجحيم، فإن أصل كل سعادة هو العلم واليقين، ومادة كل شقاوة هي الجهل بالله وبيوم الدين، والنفوس الساذجة بمنزلة صحيفة^(٢١) خالية عن ذكر الحسنات والسيئات، فإذا انتقشت بالعلوم والحكمة والأدب صلحت لأن تكون خزانة أسرار الملك، وإذا انتقشت هي بعينها بالكلمات الواهية المعطلة المزخرفة لم تصلح إلا للاحتراق بالنار والانمحاق.

حكمة قرآنية

اعلم إن القول والفعل مادامت حقيقتهما في أكوان الأصوات والحركات فلاحظ لها من البقاء والثبات، فإذا تكوّنت بالوجود الكمي حصلت لها مرتبة من البقاء والثبات. وكذا كل من فعل فعلاً وتكلم بكلام حصل منه أثر في نفسه وحال تبقى زماناً، وإذا تكرّرت الآثار في النفس فصارت الأحوال ملكات تصدر بسببها الأفعال بسهولة من غير روية وقصد وحاجة إلى تجشّم اكتساب ومزيد اعتمال. فالحال والملكة في عالم النفس بإزاء التكلم والكتابة في عالم البدن، ومن هذا النمط يستنبط الصنایع ويتعلّم المكاسب العلمية والعملية.

ولو لم يكن للآثار المحاصلة في النفس من الأعمال والأقوال دوام وثبات وقوة واشتداد يوماً فيوماً إلى حدّ يصير ملكة راسخة؛ لم يكن لأحد تعلّم شيء من الصنایع والحرف، ولم ينبج فيه التأديب والتهديب، ولم يكن في تأديب الأطفال وتربيتهم فائدة، ولا لهم تفاوت من أول الحداثة إلى آخر حد الكمال.

ويكون التكليف الشرعية عبثاً لا فائدة فيها في العاقبة.

فعلم إن الآثار الحاصلة من الأفعال^(٢٢) والأقوال في القلوب والأرواح بمنزلة النقوش الكتابية في الألواح ﴿أُولَئِكَ كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَيُؤْتُهُم بَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [٢٢/٥٨].

وتلك الألواح النفسية يقال لها: «صحائف الأعمال». وتلك الصور والنقوش الكتابية تحتاج في حصولها إلى مصور وكاتب لأنها ممكنة معلولة، والمعلول لا ينفك عن علته القريبة، فالمصورون والكُتَّاب - كتابة غائبة عن هذه الأبصار - هم الكرام الكاتبون، المرتفعون عن الوقوع في نقائص هذا العالم، الفائتون عن إدراك حواس الناس إلا أهل الله، وهم ضرب من الملائكة المتعلقة بأعمال العباد وأقوالهم ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [١٨/٥٠].

وأنهم طائفتان: إحداهما ملائكة اليمين، وهم الذين يكتبون أعمال أصحاب اليمين، والأخرى ملائكة الشمال وهم الذين يكتبون أعمال أصحاب الشمال: ﴿إِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ [١٧/٥٠]. وفي الحديث: «من قال «سبحان الله العظيم» غرست له نخلة في الجنة»^(٢٣).

وفي الخبر: «إن من عمل حسنة كذا يخلق الله منها ملكاً يثاب به، ومن عمل سيئة كذا يخلق الله منها شيطاناً يعذب به».

(٢٢) الاحوال - نسخة.

(٢٣) القرطبي كتاب الدعوات: الباب ٦٠ ج ٥ ص ٥٥١. ابن ماجه كتاب الأدب: الباب ٥٦

ج ٢ ص ١٢٥١.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ إلى قوله: ﴿نَحْنُ أَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [٣١/٤١ - ٣٠/٤١].

وفي الطرف الآخر قوله: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ [٢٦/٢٢٢]. وكذلك قوله: ﴿وَمَنْ يَغْمَسْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [٤٣/٣٦].

واعلم إن هذا المبدء الداعي للنفوس إلى الخير أو الشر هو المسمى عند الحكماء باسم الملكة، وعلى لسان الشريعة باسم الملك والشيطان أحدهما الملهم للخير، والآخر الملهم للشر. ولو لم يكن لتلك الملكات من البقاء والثبات ما يبقى أبد الآباد لم يكن لخلود أهل الطاعات في النعيم وأهل المعاصي في الجحيم وجه - كما أشرنا إليه - فإن منشأ الثواب أو العقاب على وجه الإستحجاب لو كان نفس العمل والقول - وهما زائلان - فكيف يتصور بقاء المعلول مع زوال السبب الموجب؟ وكيف يكون الفعل الجسماني الواقع في زمان معين قليل المقدار باعثاً للجزاء السرمدي؟ ومثل هذه المجازاة لا يليق بالحكيم وقد قال: ﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [٥٠/٢٩] وقال: ﴿وَلَكِنْ يَوَازِيكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [٢/٢٢٥].

ولكن إنما تخلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار بالثبات والدوام الحاصلين للأخلاق والملكات.

وفي كلام بعض أوائل الحكماء: «إنه ستعارض لك في أقوالك وأفعالك، وسيظهر لك من كل حركة قولية أو فعلية» إلى آخره^(٢٤).
ومنشأ ذلك أن مواد الصور الأخروية هي التصورات الباطنة والتأويلات^(٢٥) الفكرية والأفكار^(٢٦).
وفي الحديث: «إن الجنة قاعٌ صفصف، وإن غراسها «سُبْحَانَ اللَّهِ»». فالإنسان إذا انقطع وانكشف عنه الغطاء وتجرد عن غشاوة الطبيعة كان الغيب له شهادة والعلم عيناً والخبر معانية.

تم تفسير سورة الزلزال وبه تم ما وجد من هذا
التفسير الشريف. والحمد لله أولاً وآخراً.

(٢٤) الكلام منسوب الى فيثاغورس كما ذكره المصنف في الأسفار ج ٩ ص ٢٩٤. أنك ستعارض لك في أقوالك وأفعالك وسيظهر لك من كل حركة فكرية أو قولية أو فعلية صورة روحانية وجسمانية، فان كانت الحركة غشبية أو شهوية صارت مادة لشيطان يؤذك في حياتك ويصحبك عن ملاقاته النور بعد وفاتك، وان كانت الحركة عقلية صارت ملكاً تلتذ بمناذمته في دنياك، وتهتدي به في اخرارك الى جوار الله ودار كرامته.

(٢٥) التأملات - نسخة.

(٢٦) الاذكار - نسخة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص ١٤٢ س ٩ قوله: والإرتباط بغيره - فله تعالى نسبة إلى الأشياء وإرتباط بها، ولكن لا كنسبة شيء إلى شيء، ولا كإرتباط شيء بشيء، بل هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، والأشياء إن هي إلا آيات وجوده ومرايا شهوده (نوري - قده -).

ص ١٤٢ س ١٥ قوله: يسقط أوليته - خلاصة بيانه في الكشف عن بطن من بطون المعنى المقصود من اسمه القدوس : هو كون الحق الحقيقي الغني المطلق القيوم الواجبي منزهاً عن الإرتباط والانتساب بشيء من الأشياء، بأن يكون بنه وبين غيره من الأشياء نسبة يكون من مقولة نسبة الشيء إلى الشيء، التي يتوقف تقرررها على تقرر الطرفين، ويلزمها كون الطرفين متساويين في كونها من حقيقة الشيثية، وهما متساوقان في أصل الوجود، بمعنى اشتراكهما في حقيقة الموجودية وحقيقة الهوية - تعالى عن ذلك علواً كبيراً -.

فلو لم ينزه ذات الحق عن النسبة المتحققة بين طرفي النسبة المتوقفة على تقرررها، لزم أن يكون محدوداً، له قرين في الشيثية، فيكون القرين شريكاً له في أصل الشيثية، مشاركاً له في أحكام الشيثية، بما هي شيئية - تعالى عن ذلك علواً عظيماً - (نوري - قده -).

ص ١٤٤ س ١٦ قوله: في الشهادة - ينبغي أن يعم معنى الشهادة بحيث يشمل أنحاء الدلالات كلها - طبيعية وفطرية كانت أو وضعية معروفة - وهذا التعميم قاعدة موروثة من أساطين الحكمة والمعرفة، وموجهة بالبراهين الباهرة، هذا مع أن التعميم في معنى الوضع والدلالة الوضعية، بحيث يدخل فيه الأوضاع الإلهية والدلالات الذاتية الفطرية للأشياء، المفطورة المجبولة على تلك الدلالة بالوضع الإلهي العدلي، الذي يضع كل شيء في موضعه ولموضعه، بموجب الحكمة البالغة، والرحمة الواسعة، ضابطة مضبوطة معمولية بها، مقبولة مسلمة عند أهل العلم، فينبغي أن يعمل بموجبها، ولا يحمل كلمات الله تعالى وعبارات رسله وأنبيائه وأوليائه سلام الله عليهم على المجازات الجرافية والتوسعات العامة - فلا تغفل - (نوري - قده).

ص ١٤٥ س ٩ قوله: في بحر وجوده - توحيده - تمييزه عن خلقه، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة. والبينونة في الحكم والصفة هو بينونة القدم والحدوث، والربّ والمربوب، والقاهر والمقهور، وبينونة العزلة كبينونة جسم من جسم آخر، مع تشاركهما واشتراكهما في الأحكام والصفات - ذاتية كانت أو غير ذاتية -.

وهذا على خلاف حكم البينونة الصفية، فإنه يناقض التشارك والإشتراك والتشابه، وينافيها وينفيها ولا يبقى منها لا عيناً ولا أثراً، كيف لا والتشارك والاشتراك والتشابه مما يقتضى المغايرة والمزايلة بين المتشاركين، والتسايز في الإشارة، وانفراد كل منها عن الآخر وانفرازه عنه في الإشارة والملاحظة. وبينونة الحكم والصفة لا تبقى أثراً من تلك الأحكام وتنفيها رأساً ﴿ألا إلى الله تصير الأمور﴾ فالعاقِل تكفيه الإشارة - نوري قده -.

كل ما في الكون وهم أو خيال من جهة الإدراك التي هي ملاك الاستعداد بها فيه عكوس في المرايا وفي المجالي الاحساسية، وظلال من الصور البرزخية المثالية التي منزلتها من الأمور الكونية منزلة الحقائق من الأظلة، والظل - بها هو ظل - شيء وليس بشيء، فهو بين الأيسية والليسية، فليس بصرف أيس، ولا بصرف ليس، كما هو حكم الأمر الوهمي الخيالي، فهو خيال في خيال - هذا -.

ولكون الكون خيالاً فيه وجه لطيف شريف غير ما أشير إليه، إذا الأمور الكيانية والصور الهولانية من جهة كونها أظلة وخيالات بالنسبة إلى أصولها وحققاتها التي هي الصور البرزخية الملكوتية المفارقة، المسمى عالمها بعالم الخيال الكل، وبالخيال الكلي، مستهلكة فيه بمثل النفس في البدن، فيقال: إن النفس في البدن وإن قيل في العرف العامي أن النفس في البدن - ولكل وجهة -.

فكون كل ما في الكون خيالاً في خيال، أي خيالات جزئية كائنة تدريجاً، على نعت التجدد والاتصال الغير القار، مستهلكة في الخيال الكلي - وهو خيال الكل - وراجعة إليه رجوع الدنيا إلى الآخرة يوم تبدل الأرض غير الأرض فافهم فهم نور واستقيم كما أمرت (نوري - قدس سره -).

ص ١٥٨ س ١١ قوله وهم المعبون - إلى آخره - الأصل في الفرق بين السيرين - سير المحبي وسير المحبوبي - إن سير المحبي يؤدي سالكه إلى مقام يصير فيه الحق عينه التي بها يبصر، وأذنه الذي به يسمع - وهكذا - كما ورد في الحديث القدسي في قرب النوافل. والسير المحبوبي يتأدى بسالكه إلى أن يصير السالك عين الحق وسمعه ويده وجنبه - وهكذا - كما هو مقتضى قرب الفرائض.

ولقد ورد عنهم عليهم السلام في شأن علي عليه السلام: «إنه عين الله الناطرة وأذنه الواعية، ويده الباسطة، وجنبه العلي، ووجهه المضيء» وغير ذلك - فاعتبروا يا أولي الأبصار -.

ص ١٥٩ س ١٦ قوله: شيئاً واحداً - اعلم - يا اخي - إن سرَّ صيرورة العلم والعمل - في هذه المرتبة القصوى - شيئاً واحداً هو كون علم هذا الولي - الجامع، الحافظ للجانبين، بصيرورته ذا العينين وجامعاً للاسمين؛ الاسم الباطن الذي هو عين الظاهر، والاسم الظاهر الذي هو عين الباطن؛ وصيرورة منزلته منزلة الاسم الجامع - علماً فعلياً لا انفعالياً. لكونه عالماً بعين علمه تعالى، الذي هو عين ذاته عزّ وعلا؛ فياضاً لوجودات الأشياء. فيصير حينئذ علمه عين الإفاضة والإيجاب والإيجاد، وهو عين قدرته وعنايته تعالى ومشيئته التي خلقت الأشياء بها، وهي بنفسها من دون توسط مشية أخرى. هذا هو معنى صيرورة العلم والعمل وهذه المرتبة العليا شيئاً واحداً، لكون هذا الولي بحسب هذه المرتبة خليفة الله تعالى وسائر المخلوق خليفته. ويجب أن يعلم إن هذا العلم الذي قلنا بأنه عين علمه تعالى - وهو بعينه عين فعله تعالى، وإيجاده الأشياء - إنها هي عين العلم الفعلي الغير الكمال، لا عين علمه الذاتي الكمال الذي هو عين مرتبة كنه حضرة الذات. والعلم الفعلي الإضافي الغير الكمال لذاته تعالى هو عين قيوميته تعالى، وعين إيجاده للأشياء وإفاضته لوجوداتها التي يتجلى بها على الأشياء ويتعرف بها لها، وبها امتنع واحتجب عنها.

ومن ههنا ظهر سرّ كون بطونه عين ظهوره للأشياء، وسرّ كون الاسم الظاهر عين الباطن، وكون صاحب هذه المرتبة الاسم الجامع وليّه عزّ وعلا. وهذا هو السرّ الجامع للأسرار التي قد أشار إليها بقوله: «وفي هذا المقام

أسرار عظيمة لا يحتمله العقول المجردة « - فافهم واشكر الله تعالى (نوري - قده -).

ص ١٦٠ س ١ قوله: والايان في المرتبة الاولى - قد يفسر المراتب الثلاث بعلم اليقين - والعلم هو الحجاب الأكبر - وعين اليقين، وحق اليقين. وهو الشهود العياني بصيرورته نور الله الساري في السموات والأرضين.

ص ١٦٠ س ٦ قوله: فصار كل وجوده - فهذه المرتبة العليا والمنزلة القصوى هي الغاية القصوى التي تختص بالحضرة الختمية؛ محمديّة كانت أو آليّة - فلا تغفل.

ص ١٦١ س ٢٠ قوله: ولكن في حجة الوداع - أقول: ومن تنمة إكمال دين الله تعالى وإتمامه إمامة حضرة العلوية وخلافته الحقّة؛ إذ سائر استكمالات أولياء هذه الأمة المرحومة واستتماماتهم بالإرشادات العلوية و سائر الأئمة من ولده المعصومين، الوارثين للكمالات المحمديّة كلّها وجلّها وقلّها، بتفاوت درجاتهم عليهم السلام في تلك المرتبة الجامعة لجوامع الكمالات، يكون من تنمة الاستكمالات المحمديّة واستتماماتها، لكون سائر أولياء هذه الأمة في السير والسلوك إلى الحقّ سبحانه من جملة مجالي الاستكمالات العلوية ومظاهر استتمامات سائر الأئمة عليهم السلام كما كانت سائر الأنبياء وأوصيائهم - الأولياء الماضين - في سيرهم وسلوكهم كذلك.

فالأمر الآن كما كان، لمكان الاستكمالات المهدوية واستتمامات أشياعه الذين هم أشعته، واستكمالات هؤلاء الشيعة أيضا تكون مجالي ومظاهر استكمالهم عليهم السلام، وتلك الاستكمالات الماضية والآتية من هذه الأمة من آثار غامية كمالاته عليه السلام ومن أطوار وصوله إلى الغاية القصوى، مع

كونها من تمة استكمالات نوره الذي منه الفتح وبه الختم - فافهم واغتنم (نوري - قده -).

ص ١٩٦ س ٩ قوله: فهو الحق الذي لا محيد عنه - فالعبد باعتبار عينه وتعيينه الذي يرجع إلى ضرب من العدم - وهو وجهه الذي به يلي نفسه - لا مدخل له في افعاله إلا على وجه الإعداد الذي هو مناط الصحة والجواز والإمكان والاستعداد، وأما باعتبار وجهه الذي به يلي ربه فهو الفاعل في افعاله على وجه الإفاضة والايجاد باذن الله تعالى وحوله وقدرته واختياره وإرادته ومشيتته التي خلقت بها الأشياء كلها، ولكن تلك الفاعلية والايجاب والإفاضة والايجاد يكون من مراتب فاعلية الله تعالى التامة وخالفته العامة التي لا يعزب ولا يخرج عن حيطتها مثقال ذرة من الفاعلية والخالقية، لا في الأرض ولا في السماء فاستبصر أيها الطالب للبصيرة (نوري - قده -).

فالعبد فاعل مختار بمرتبة من اختيار الحق، ومجبور، أي مقهور في اختياره الذي هو ظل اختيار الحق القاهر، الذي بان عن الأشياء بالقهر لها، وبانت الأشياء عنه بالخضوع له. وظاهر إن الخضوع ذاتي للأظلة - فتبصر - (نوري - قده -).

فالعبد بموجب وجهه الذي به يلي ربه تعالى مجبور من حيث هو مختار، ومختار من حيث هو مجبور. فجبهة الاختيار بعينها هو جهة الاضطراب، وهذا هو حق الأمر بين الأمرين، الخارج عن الطرفين، الجامع فيهما بضرب أشرف وبوجه أعلى مما يتوهم الجمهور - فلا تغفل - (نوري - قده -).

وملاك صدور الشرور عن الأشرار والمعاصي عن العباد مرجعه تعيين عين العبد الذي هو وجهه الذي به يلي نفسه، وهذا التعيين هو ملاك النقايس الخلقية والنقصانات الإمكانية الظلمانية، فما أصابك من حسنة فمن الله، وما

أصابك من سيئة فمن نفسك؛ أي تعينك المكتسب بسوء اختيارك، ومع ذلك قل: ﴿كل من عند الله﴾ أولاً أو ثانياً - فافهم ولا تغفل (نوري - قده -).
ص ١٧٠ س ٦ قوله: خشية القرب - خشية القرب هو ضرب من اندكاك الإنية التي يعبر عنه بالخضوع له تعالى، وخشية العلماء بالعلوم الحقّة الحقيقية ناشية من ضرب من التجليات الإلهية، وهو التجلي الجلالي (نوري - قده -).

ص ١٧٧ س ١٠ قوله: على العالمين - وإذ تقرر في محله إن الجهل بمجمل بعين جعل العقل ولكن ثانياً وبالعرض، كما إن الماهية - وهي ملاك الجهل والظلمة - بمجمولة بعين جعل الوجود، ولكن ثانياً وبالعرض، والوجود هو ملاك العلم والنور، والوجود بمجمل بالإصالة، وهو الوجه الذي به يلي الشيء ربه، والماهية هي الوجه الذي يلي به الشيء نفسه. ووجه الرب هو المالب، ووجه نفس الشيء هو المغلوب. وانعكاس الأمر في أكثر الصور مستند إلى الوهم الغالب حكمه على العقل في الأغلب الأكثر، وإن كان الأمر في نفس الأمر على عكس ذلك كما قال: «سبقت رحمتي غضبي» وبالنظر إلى غلبة حكم الوهم غالباً قال تعالى: وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَاهُمْ كَسْرَابٌ بِقَيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّالِمَانِ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ [٣٩/٢٤] تأمل فيه (نوري - قده).

لا يخفى على أولي الالباء والإشارة أن الإثبات يتضمن النفي، تضمن الملزوم للآزمه، بل تضمن الشيء لنفسه. على عكس ما يشار إليه الميم (كذا) في الرحمن الرحيم من النفي والإثبات، إذ التملك المستفاد من «اللام» الذي هو مدلولها بحسب الوضع الإلهي، مفاده ليس إلا كون جميع الأشياء مقهوراً

لذاته جَلَّتْ عَظَمَتُهُ ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ كما قال عليه السلام: «بَانَ
عن الأشياءِ بالقَهْرِ لها، وبَانَتْ الأشياءُ عنه بالخضوعِ له» و﴿عَنْتِ الْوُجُوهُ
لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ ومحصل ذلك النفي المقصود في هذا المقام الشامخ القمقام
وهو هذا القهر الذي لا يبقى معه شيء يكون بائناً عنه - عَمَتْ رَحْمَتُهُ - بينونة
العزلة التي تقتضي المشاركة في الوجود وكمالات الوجود، تعالى عن ذلك علواً
كبيراً. وفيه قلت نظماً بالفارسية:

گویم من وهر که هست در فن ماهر مقهور بود کسرت و وحدت قاهر
در مجمع وحدتست کثرت مضر در مظهر کثرتست وحدت ظاهر
ف - ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ
الْأُمُورُ﴾.

تَثَبَّتْ فِيهِ لِأَنَّهُ قَرَّةُ عَيْنِ التَّوْحِيدِ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (نورى - قدّه -).
(ومنّه أيضاً - قدّه -): لَقَدْ أَسْلَفْنَا وَكَشَفْنَا لَكَ - يَا طَالِبَ الْحَقِيقَةِ - أَنْ
النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتَ هِيَهُنَا صَادِقَيْنِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، سِوَاهُ كَانَ مَنَاطُ الْإِيجَادِ
وَمُدْرَكُهُ اعْتِبَارُ التَّمْلِيكِ الرَّاجِعِ مُحْصَلُ مَعْنَاهُ بِالْبَرَهَانِ الْبَاهِرِ إِلَى الْقَهْرِ الَّذِي
هُوَ مَفَادُ قَوْلِهِ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ أَوْ اعْتِبَارُ الْقَيُّومِيَّةِ
الَّتِي مَرَجَعُهَا وَمُحْصَلُ مَعْنَاهَا إِنَّهَا هِيَ ذَلِكَ الْقَهْرُ الَّذِي لَا يَبْقَى مَعَهُ شَيْءٌ يَكُونُ
مَعَهُ سِبْحَانُهُ أَزْلاً وَأَبْداً، وَيَكُونُ مُشَارِكاً فِي الشَّيْئَةِ وَمُكَافِئاً لَهُ تَعَالَى فِي الْوُجُودِ
وَالْحَقِيقَةِ وَكِمَالَاتِ الْوُجُودِ وَأَحْكَامِ الشَّيْئَةِ. كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ
يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ».

وَإِذَا سَمِعَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ مُوسَى الْكَاضِمُ الْكَرِيمُ - عَلَيْهِ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ
وَتَسْلِيمٍ - حِينَ تَلَفَّظَ وَتَكَلَّمَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ الْمَرْوِيِّ عَنِ النَّبِيِّ الْخَتَمِيِّ الْأَمِيِّ قَالَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ «الْآنَ كَمَا كَانَ». وَالسَّرَفُ فِيهِ هُوَ كَوْنُهُ تَعَالَى دَاخِلاً فِي الْأَشْيَاءِ، لَا

كدخول شيء في شيء، وخارجاً عنها لا كخروج شيء عن شيء (نورى -
قدّمه -).

ص ١٧٩ س ١٣ قوله: ومظاهر القهر قال الله تعالى: ﴿لَا يُسْتَلْ عَمَّا
يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ﴾ وقال أيضاً: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا
يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ وقال: ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ إلى أن
قال -: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾. وقال بعض أرباب القلوب في هذا المعنى
بالفارسية:

كه آدم را ز ظلمت صد مدد شد ز نور ابليس ملعون ابد شد
عجبر آنكه اين از ترك مأمور شد از الطاف حق مرحوم ومغفور
مر آن ديگر ز منهي گشته ملعون زهي فعل تويى حد وچه وچون
محصل ما أفاده - قدس سره - هنا هو ما ورد عنه صلى الله عليه وآله:
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له»، سر الأمر بالعمل مع تحقق «جفّ القلم بها
هو كائن» هو إنه لما خلق سبحانه القلم - أي القلم الأعلى - قال له: اكتب.
يعني في اللوح الأعظم الذي هو أم الكتاب المسماة بنفس الكل، وهي «حواء»
الأولى، أم الخلايق كلها من العلويات والسفليات جلّها وقلّها. فكتب القلم
الأعلى - المسمى بعقل الكل والمحمدية البيضاء - كل ما كان وما يكون إلى
يوم القيامة الكبرى في اللوح الأعظم، المسمى بالعلوية العليا. فكل ما
يتجدد ويتكون وينقضي ويتصرم على نعت الاستمرار التجديدي في عالمي
القدر العلمي والقدر الخارجي فهو مثبت في اللوح المحفوظ المسمى باللوح
الأعظم على وجه الثبات والتقرر السرمدي، والبقاء الغير المتغير، المحفوظ
عن التغيرات كلها، وعن التقضيات والتصرّات جلّها وقلّها.

وعالم القضاء المكتوب بالقلم الأعلى في اللوح الأعظم هو عالم الحق

الباقى ببقائه، ويسمى بالحق الاضافى، الباقي مع البقاء والثبات للحق الحقيقى الأزلى، والعلم الاجمالى - تبصر بالتدبر فيه فإنه لطيف جداً. (نورى - قده -).

ص ١٨٠ س ١٧ قوله: مسخر للاختيار - ومن هنا قال المحقق الطوسى القدوسى - أعلى الله مقامه :- «الوجوب بالاختيار لا ينافى الاختيار، بل يؤكد ويقرره، وما جبر إلا بعد الاختيار» كما أشرنا إليه بقولنا «الوجوب بالاختيار لا ينافى الاختيار» حاصله أن اضطارره مستند إلى اختياره.

وأصل السرّ في كل ذلك هو كون العبد الإنسانى مضطراً في اختياره، بمعنى أنه لا يتمكن من أن يصدر أفعاله وأعماله إلا بإرادته واختياره، ولا يتمكن من أن يريد ويختار من دون فكره واعتباره، فهو مضطراً في اختياره، وفي اختياره مضطراً إلى علمه واعتباره، ومن هنا قال - عزّ من قائل :- ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ في اعتباره بحسب استبصاره، ومع ذلك كله ﴿مَا تَشَاءُ وَإِنِّ إِلَهَ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ كما لا يتوجدون إلا أن يوجد الله - فافهم نور، لا وهم وهم وزور (نورى - قده -).

ص ١٩٢ س ١٤ قوله: ثم يفهم يعني لا بد في فهم السرّ في إثبات الرمي له صلى الله عليه وآله ونفيه وسلبه عنه من إثبات جهة الوحدة بينه صلى الله عليه وآله وبين الله سبحانه لتصح إثبات الفاعلية للرمي المعين الشخصى له صلى الله عليه وآله وله سبحانه مع استحالة اجتماع النقيضين والعلتين المستقلتين على المعلول الواحد الشخصى، ومن جهة إثبات الكثرة والمغايرة والبيّنونة ليصح سلب الرمي عنه وإثباته له - جلّ شأنه -

والوجه فيه هو أنه صلى الله عليه وآله بموجب وجهه الذى به يلي ربه تعالى يرجع حكمه إلى حكمه تعالى وفعله إلى فعله عزّ وعلا، كما يرجع ذاته

وصفاته إلى ذاته وصفاته تعالى، وأما باعتبار وجهه الذي به يلي نفسه البشرية الخلقية الذى هو ملاك إمكانه وكونه بالقوة فاقداً للقوة الإيجابية والقدرة النافذة الفياضة لوجودات الأشياء كلها والخلاقة لها فهو صلى الله عليه وآله لا يصلح للإيجاد والإفاضة، ولا للعلية الإيجابية والفاعلية الفياضية، فمن هذه الجهة صح سلب الرمي عنه صلى الله عليه وآله على وجه الفاعلية والإفاضة، كما أثبت من تلك الجهة الربانية فاعليته على وجه الإيجاد والإفاضة والإفادة. ومن ههنا قيل في مدحه صلى الله عليه وآله بالفارسية:

تقدير بيك ناقه نشانيد ومحمل

سلمای حدوث تو ولیلای قدم را

فالحدوث يصحح سلب الرمي والقدم اثباته - فافهم (نوري - قده).

قوله: فما معنى أمرهم - ص ١٩٢ س ١٨ وما كشفنا لك في الكشف عن سرّ الجمع بين المتقابلين واجتماع الضدين المتناقضين لو تحققت به ينكشف لك سرّ التوحيدات: توحيد الأفعال وتوحيد الصفات وتوحيد الذات، وينكشف سرّ الوحدة الحقّة والكثرة الحقيقية في الوجود، على خلاف ما توهمه أكابر الصوفية من كون الوحدة حقّة حقيقية والكثرة وهمية اعتبارية صرفة، إذ كون الكثرة وهمية محضة غير متحققة في نفس الأمر أصلاً خلاف البديهية ومخالف الفطرة التي فطر عليها كل الأنفس والعقول.

اللهم ألا أن يعنوا به ما عنى به الراسخون في العلم، من نفي بينونة العزلة بين الخالق والمخلوق، والرب والمربوب، مع إثبات بينونة الحكم والصفة التي هي أتم وأكمل أنحاء البينونة، حيث لا يبقى معها جهة مشاركة ومشابهة أصلاً - فتبصر - (نوري - قده) ..

ص ١٩٤ س ١٨ قوله: مراتب فهم القرآن - يعني إن فهم معاني القرآن

بمراتبها الخمسة هو بعينه الايمان، وللايمان مراتب خمس :
 أولها: مرتبة الايمان الحسي، الذي هو مجرد الإقرار باللسان من دون أثر
 وتأثر في النفس، التي مرتبتها مرتبة الخيال وعالمها عالم الخيال، وهو - أي
 الايمان بمجرد اللفظ والإقرار باللسان - يجتمع مع النفاق والجحود القلبي.
 وثانيتهما: الايمان النفسي الخيالي الذي هو ايمان أصحاب التقليد
 والعوام الذين لهم ضرب من الاعتقاد، وهو عقد القلب على الاقتداء بهدى
 الله تعالى من دون فهم وتفهم وتفكر وبصيرة وتبصر في أمر الدين؛ ولهم
 درجات متفاوتة في هذا العقد النفساني، وهو ملاك نجاتهم من البوار الأبدي
 والهلاك السرمدي.

والثالثة منها: هو الايمان النفسي، أي النفس الناطقة الإنسانية المدركة
 للمعاني الكلية، وهو العلم بحقائق الأشياء والمعارف الإلهية والأركان
 الايمانية، المكتسب بالبراهين العقلية قبل صيرورة النفس في اكتسابها عقلاً
 بالفعل وعقلاً مستفاداً، وهو مشوب بمدخلة الوهم والخيال.

ورابعها الايمان العقلاني الغير المشوب بالوهم والخيال، لصيرورته عقلاً
 بالفعل ومستفاداً من دون أن يكون فعلاً فياضاً ما دامت النفس في هذه
 النشأة، وهو عقل بسيط مشتمل على تفاصيل الصور العقلية الايمانية بضرب
 أعلى، وهو الايمان العقلاني، المكتسب بالحجج الباهرة والبراهين القاهرة،
 الكاشفة عن الحقائق الإلهية والمعارف الربوبية، فأهل هذه المرتبة هم الحكماء
 بالحكمة التي من تحقق بها ﴿فقد أوتى خيراً كثيراً﴾ وهم أرباب القلوب
 وأصحاب الفكر والتفكر، الذين ورد في مديحهم: «تفكر ساعة خير من عمل
 الثقلين» الذي هو المرتبة الثانية من الايمان كما أشرنا إليه.

والخامسة منها لها مرتبتين: مرتبة العين، ومرتبة الحق. ولكل منها مراتب

ودرجات متفاوتة في الشدة الضعف، وكمال مرتبة الحق وقامها الذي هو جامع جوامع الكمالات كلها وجميع مجامع التمامات جلّها وقلها، وهو خاصة الحضرة المحتمية. أصلها للمحمدية، وفرعها للآلية من العلوية والفاطمية إلى المهدوية عليهم السلام.

فالإيمان العياني يعبر عنه في بعض الألسنة بـ «حق اليقين» وبـ «الصحو بعد المحو»، ويكون منزلة صاحبه منزلة الاسم الجامع، الجامع بين الظاهر والباطن، وهو الباطن في عين ظهوره، والظاهر في عين بطونه، سمي أهله بأصحاب الأفئدة، وخاتمهم - محمدية كان أو آلية - يكون فؤاده فؤاد الأفئدة، ولهم مقام التمكين المنزه عن التلوين والتلون، على حال خلاف أصحاب القلوب، الذين هم أهل الانقلاب و منزلة أصحاب الأفئدة، ولاسيما فؤاد الأفئدة^(١) من أصحاب القلوب منزلة الشمس من القمر، والقمر باعتبار اختلاف أنظاره واتصالاته وأوضاعه بالنظر إلى الشمس له أحوال مختلفة وانقلابات في الاستنارة، ولقد قيل: إن أصحاب علم اليقين الذين هم أصحاب القلوب ينقلب عند ارتفاع الغشاوة والحجاب بالموت علمهم عيناً، بل يمكن في بعض الموارد القريبة من أن ينقلب عياناً.

كل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن الإنسان الإلهي العياني - ولا سيما الختمي منه - أصل الأصول عنها (نوري - قده -).

ص ٢١٦ س ١١ قوله: يقال الحكمة في ذلك ذلك وإن كان كذلك، ولكن النفوس الكاملة والمتجردة بذواتها مادامت متعلقة بأبدانها الدنيوية يكون لها ضرب من الاستكمال ونحو من الاستتمام، وهو ما يتعلق بالكيفية وإن كمل وتم سيرها بحسب الكمية؛ لأن النفس بها هي نفس مدبرة للبدن - وإن تمت وكملت - يكون لها ضرب من القوة الامكانية، ويكون لها نحو من

الاستحالات والحالات منتظرة، وطور من الكمالات بالقوة، كيف لا؟ وهي بعد غير خارجة من عالم الحركات والتغيرات، ولها حركات تديرية متعاقبة، وتصرفات تدريجية. والحركة إن هي إلا الخروج من القوة إلى الفعلية كماً أو كيفاً، والفعل والفعلية ضرب من التامة والكمال، والقوة نقص ونقيصة يحوج رفعها إلى الاستكمال، والله ولي الفضل والإفضال (نوري - قده -).

ص ٢١٦ س ١٣ قوله: فتصير فوق التمام

هذا إنما هو سرّ سرّه وسلوكه إلى الغاية القصوى، التي ينظر إليه قوله تعالى: ﴿أَوْ أَدْنَى﴾ كما إن التمام والتامة التي مرتبتها دون مرتبة فوق التمام أشير إليه بقوله تعالى: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ﴾ وهذا صقع من الجبروت والملكوت الأعلى، وذلك صقع من اللاهوت الذي يصير السالك بوصوله إليه عين الله النازرة وأذنه الواعية ويده الباسطة، وهكذا، «وليس وراء عبّادان قرية فتبصر» (نوري - قده -).

ص ٢١٨ س ١٥ قوله: يجذب لطائف الاخلاط - وهو كذلك لكن بوساطة من النفس النباتية بجنودها، التي هي بجنودها مجبولة على خدمة النفس الحساسة المحركة بالإرادة، إذ الأرواح البخارية - التي هي موضوع المباحث الطبية - غير خارجة عن الاحتياج إلى تصرفات القوى النامية، ولما كانت النامية - التي تكون من جنود النفس الحيوانية مسخرة لها، متصرفة في البدن بتدبيرها، مستهلكة فعلها وتصرفها في فعل الحيوانية وتصرفاتها - يستند فعلها وتصرفها إلى سيدها ووليها الذي هي النفس الحيوانية، وهكذا - فلا تغفل.

ص ٢١٨ س ١٦ قوله: وفوقها قوة نبوية - وهي الفطرة العقلية التي يعبر عنها بـ «ما عُبِدَ به الرحمن» المضادة للشيطنة والنكرى، وهي من جنود العقل

الكلبي المحمدي الختمي صلى الله عليه وآله فلا تغفل.

ص ٢١٩ س ٨ قوله: لا بالمجاز -

ليس مراده - قدس سره - من «المجاز والتجوز» ههنا على ما هو مصطلح عرف العامة، كما لا يكون «الحقيقة» المستعملة ههنا أيضاً كذلك، بل الحقيقة والمجاز في عرف البرهان - ولا سيما في عرف العرفان - كلاهما حقيقة حسب ما يصطلح عليه عرف الجمهور والعوام الذين موضوع أبحاثهم ومباحثهم في باب الحقيقة والمجاز هو الألفاظ غالباً، وروح معنى الحقيقة المرادة في المقام هو الإصالة في الحكم، والمعنى المراد من التجوز والمجاز فيه هو ضرب من التبعية والتبعية في الحكم، كما أشار إليه - قدس سره - بقوله: «وذلك لأن الأسباب مستهلكة الذوات والماهيات عند مسببها» يعني إن سببية كل من تلك الأسباب المتوسطة - التي تكون أسباباً على وجه الحقيقة - تكون ظل سببيته - عزّ وعلا - وتكون من مراتب سببيته تعالى غير خارجة عنها كخروج شيء عن شيء، فهي الحقيقة وما دونها من المراتب المترتبة الأخرى من أطوارها وأظلتها. - فافهم ولا تكن من الغافلين (نوري - قده -).

ص ٢٢٣ س ٥ قوله: وأما نسبة الاحياء - محصله إن الإسرافيلية والعزرائيلية حسب التجوهر جوهرية واحدة، والاختلاف اختلاف الاسم والصفة، الذي يرجع إلى اختلاف النشأة، واختلاف العمل الراجع إلى ذلك الاختلاف النشائي.

وهذا الضرب من الاختلاف من باب الاختلاف الذي ينظر ويومي إليه كريمة: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ﴾ وهو الاختلاف الاسمي، فإن الاسم الذي به يدبر أمر العلويات وبه يتحقق ربوبيته تعالى وربيته بالنسبة إلى السهويات هو: «الرفيع» والاسم الذي هو ربّ الأرضيات

والسفليات هو: «الخافض» ذلك فيما نحن فيه، وفيه سرّ ينحل به عقد عويصة كثيرة عجزت عن حلّها أفاضل الأنام، والله وليّ الفضل والانعام (نوري - قده -).

ص ٢٢٤ س ٦ قوله: متلوناً بلون السرّ - كلّ السرّ - في هذه التعاكس هو كون الكون في القوس الصعودي مغطوفاً على الترقّي من الأخسّ إلى الأشرف. ومن السجّين إلى العلّيين، إلّا أن يعنمه في بعض المواد الموانع الخارجية من باب البخت والاتفاق، وظاهر إنّ الغذاء الحيواني تكون أخسّ منزلة وأدنى درجة من المتغذي، والغذاء الملكي الإنساني تكون أعلى درجة وأشرف منزلة من المتغذي الذي هو هيهنا النفس الناطقة القدسية التي نزلت من عالم القدس، ثمّ أمرت بأن ترجع إليه - فافهم (نوري - قده -).

ص ٢٢٤ س ٩ قوله: والروح الحيواني - الحاصل إنّ الروح الحيواني منزلته من الملكي الجبروتي منزلة الأمّ من الولد المتولد من نطفه الأب العقلي، الكلي، الذي هو أبو الآباء الإنسانية والآدم الحقيقي، فبحوهر الملكي بموجب «الولد سرّ أبيه» يكون من سنخ جوهر الأبوة، ولكن يتشبه بضرب من الصفات بموجب: «الولد الحلال يشبه بالخال» بأمة النفسية الحيوانية المجبولة على التغذي الحيوانية، على وجه تغذي به الحيوانية الانسانية، لا على وجه الحيوانية الحيوانية المنافسة للتجوهر الإنساني.

وهذا الضرب من الخلط والمزج يلزمه التمكن من الخروج من الظلمات الحيوانية إلى عالم الأبوة النورانية الربانية، فتستتبعه الأمّ الحيوانية وتنجذب إلى ذلك العالم النوري بضرب من التبعية، ومن الخروج من النور الفطري والإخلاد إلى أرض ظلمات الحيواني، ولكن الغاية من الولادة حشر الولد مع أمه بأبيه - فافهم.

ص ٢٢٤س ١٤ قوله بتجوهرهما - يعني إن الروح الملكي النطقي الذي يكون عند بدء تكوّنه عقلاً هيولانيا متحداً بالنفس الحساسة الحيوانية بضرب من الاتحاد، يتجوهر بالتغذي من أغذية العلوم الحقّة الحقيقية والحقائق الإلهية والمعارف الربوبية، بعد تجوهره بضرب من العاقلية التي هي مناط ذلك التغذي شيئاً فشيئاً بتجوهر النور ﴿وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً﴾ بخروجه من الظلمات الحيوانية تدرجاً، مرتقياً إلى عالم الأنوار الربانية بصيرورته عقلاً بالفعل بعد ما كان عقلاً بالقوة، أو عقلاً فعلاً فيأضاً بعد ما كان منفعلاً مستفيضاً بعيداً عن العالم الرباني، الذي هو موطنه الأصلي، فيصير عقلاً بسيطاً محيطاً بالأشياء، منطوية فيه صور حقائق الأشياء على نحو أشرف وبوجه أعلى، فيأضاً لتفاصيل الصور العقلية بموجب التخلّق بأخلاق ربه الأعلى، ولما كان حقيقة التغذي بأن يصير الغذاء عين جوهر المتغذي، وجوهر المتغذي عين الغذاء، فيكون العاقل والمقول متحداً في الجوهر النوري من دون شوب تعدد وتكثّر من جهة الذات إلا في ضرب من التعمّل والاعتبار.

وهذا الانقلاب والترقي لا يتيسّر إلا من جهة تعلقه بالمادة الإنسانية القابلة لهذا النحو من الانقلاب، بوساطة من النفس الحساسة الحيوانية من جهة كونها آلة وخادمة له في ذلك الإرتقاء، معدّة له في السلوك إلى جوار الله تعالى باستعماله لها ولقوها في سبيل الاهتداء إن ساعده التوفيق وعاضده التأييد من الله - عزّ وعلا - ومن هنا يقال: «إنّ من الضد ما يعاضد» - فلا تغفل - (نوري - قدّه -).

ص ٢٢٦س ١٠ قوله: وفيه سر غامض - والكشف عن وجهه من وجوه هذا السر الغامض بقدر ما يسمعه المجال هو ان يقال: إنّ محصل معنى المحبة

يرجع إلى إدراك ضرب مما يلائم جوهر ذلك المحبّ وصفات ذاته، ويؤدي حصوله له إلى وصوله بكمالاته وخيراته، الموصلة إلى كمال ذاته وصفاته، ومحصل معنى البغض يرجع.

إلى إدراك ما يناقض وينافي ذاته أو كمال ذاته، ويكون شراً له، مانعاً من وصوله إلى خير ذاته، الذي هو من متمات ذاته ومكملات صفاته. فالملائم لجوهر ذات الشيء وصفاته الذاتيه هو ما يكون من متمات ذاته ومكملات جوهره وصفاته لا ما يناقض وينافيه ويباينه ويعاديه، وتقام تجوهر الشيء وكمال جوهره لا يتصور إلّا أن يكون من سنخ تجوهره ومن جنس جوهره، حتى يتصور أن يكون تماماً له وكمالاً لذاته، فقله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ﴾ يعني إنّ عمل كلّ هو صورة تجوهره ومثال جوهره وظل حقيقته ووجه كنهه وحكاية ماهيته:

هر طایفه طرزی عمل خویش نمودند

دونان ورمیدند وکریمان کرمیدند

(نوري - قده -)

ص ٢٤٤ س ٢ قوله: وللإضافة مترعاً - معناه هو ما يقال: «التوحيد إسقاط الإضافات» * فهو الشيء بحقيقة الشئية، وما سواه ليس إلّا شؤنه وأطواره وأفعاله وآثاره، وليست اثار الشيء بها هي آثاره إلّا تجلياته وظهوراته، وأعيان الأشياء إن هي إلّا مجالي أسانه وصفاته، ومظاهر جلاله وجماله، ومرايا تقدس ذاته وتعالى صفاته عن الشبه والشريك علواً كبيراً ﴿إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ (نوري - قده -).

* فليست أعيان الأشياء وذواتها بأعيان وذوات في حيال أنفسها حتى يتصور أن يكون بينه تعالى وبينها نسب حقيقية وإضافات على وجه الحقيقة.

كإضافة الشيء إلى شيء، المتوقف وجودها وتقرؤها على تحقق الطرفين، كيف وقد تحقق وتقرر وارتكز في جبهة فطرة كل ذي عقل سليم من الآفات والاحتجابات الوهمية، إن ملاك كلية إضافاته إلى خلقه وجميعها إنها هو قيوميته وألوهيته وربوبيته (نوري - قده -).

ص ٢٤٦ س ١٦ قوله: جميعاً - يعني إنه تبارك وتعالى مقدس عن البطون والاختفاء الذي يلزمه عدم تجليه وتعرفه للمشاعر والحواس، فيلزمه التوحيد والتحديد الموجبان للتركيب والتركيب، المنافي للتوحيد والتوحد والتفرد في الظهور والإظهار.

كيف - وهو الظاهر القاهر في الظهور، وهو الحاضر الذي لا حد له ولا نهاية له في الحضور - كيف تختفي وأنت بالملأ الأعلى ظاهر؟ أم كيف تغيب وأنت الرقيب والحاضر - ومنزه عن الظهور والحضور، الذين لا يكونان عين البطون والخفاء وعين الغيبة والاختفاء.

بل ظهوره للمشاعر والحواس إن هو إلا عين بطونه، وامتناعه عن الحواس والإحساس وحصوله ومثوله لدى الأخماس ليس إلا جهة غيبوته واختفائه عن كل مشعر حساس - يا من خفى من فرط ظهوره، ويا من احتجب لشعاع نوره، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن -.

قال عليه السلام: «التوحيد ظاهره في باطنه، وباطنه في ظاهره، ظاهره موصوف لا يرى، وباطنه موجود لا يخفى - وساق كلامه إلى أن قال:- غائب غير مفقود، وحاضر غير محدود».

وهذا يا أخي - هو سر التوحيد الذي لا ينكشف وجهه المضيء إلا لأولي الأبصار وذوي الإبصار (نوري - قده -).

ص ٢٥١ س ٨ قوله: اختفى بهم - قال أمير المؤمنين عليه السلام ما

محصله هو «أنه تعالى تعرّف للأشياء بها وامتنع بها عنها» على طبق الحديث القدسي المعروف المشهور المذكور في السنة الجمهور، المعلوم سرّه عند أصحاب الكشف والظهور والشهود وأهل النور، وهو قوله تعالى: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف».

أي: تعرّفت للأشياء بعين صورها وأعيان ذاتها وصفاتها التي هي الحجب، التي بها احتجبت عنها ظهوره عنها، فظهوره بعينه إنّما هو جهة بطونه وبالعكس، وهو بعينه سر الجمع بين جلاله وجماله (نورى - قده).

ص ٢٦٩ س ٩ قوله: عين العين - يعني إن علمه تعالى بالأشياء الذي هو مبدئها وغايتها إنّما هو علم فعلي يترتب عليه وجودات الأشياء كلها جلّها وقلّها؛ ترتب الفعل على وجود فاعله، الذي منزلته جنب وجود الفعل منزلة الحقيقة من الوجه، ومنزلة العين العيني من الصورة الذهنية الظلية والوجود الظلي، فيكون منزلة وجودات الأشياء من علمه تعالى منزلة الصور الظلية والأمثلة والأظلة من الأعيان العينية والذوات الخارجية، ومنزلة الوجوه من الحقائق و الفروع من الأصول. فاتّضح من هنا كون ذكرنا له تعالى وعلمنا وعرفاننا به عزّ وعلا صوّراً وأمثلة وأظلة له تعالى بنا وذكره لنا. لكن هذا إنّما هو حكم أذكّارنا وعلمونا ومعارفنا التي هي علل معدّة لوصولنا إلى نتايجها التي هي ذكر الله تعالى لنا وعلمه بنا.

وأما حكم ذكرنا وعلمنا بعد الوصول ففيه سرّ ينكشف عنه قوله: «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرَ على قلب بشر» - فافهم ولا تغفل - (نورى - قده).

ص ٢٧٣ س ١١ قوله: والظلال - يعني إنّ وجود الأشخاص والأظلال التي من عالم الخلق ليس بوجود بموجب العقل وبرهانته * حتى ينافي فنائها

بموجب التناقض الذاتي الذي يكون بين الوجود والعدم، والبقاء والفناء. بل الحكم يكون هذه الموجودات الخلقية حكم وهي غير مطابق للواقع ناش من احتجاب عيون أكثر الخلق بحجب غشاوات التعلقات النفسانية الحيوانية و ظلمات العلائق الطبيعية والكونية الخلقية، والأمر في نفسه يكون على خلاف ذلك، لكون هذه الأشياء الكائنة الدائرة الزائلة، التي وجودها عين عدمها، وبقائها عين دثورها، وزوالها ودوامها بعينه انصرامها باطلة الذوات، هالكة الإننيات، أظلة وأمثلة وحكايات مستهلكة في مبادئها الأمرية، فانية فيها غير موجودة ولا باقية بحال ذواتها (نوري).

*فعلى هذا يكون روح معنى فناء السالك في السلوك إلى ربه الأعلى عند وصوله بمرتبة يصير بموجبها قانياً منمحيماً عن نفسه - فضلاً عما سواه - هو رفع تلك الغشاوة الوهمية عن عين القلب. والنصرة السرية، وشهود حال الأشياء وأحوالها على ما هي عليها من كونها باطلة الذوات ظلية الإننيات مستهلكة فيما هو أصلها ومبدئها (نوري).

ص ٢٨٢ س ٩ قوله: إلاّ النور -

والسرفيه ان الغذاء يجب أن يكون من سنخ المغتذى، والمغتذى يلزم أن يكون متحد السنخ مع الغذاء.

وكيف لا - وعند الاغتذاء والتغذى يصيران متحد الوجود، والاتحاد في الذات والوجود لا يتصور بدون التوحد في السخية والجنسية - فافهم - (نوري - قده -).

ص ٣٠٢ س ٦ قوله: في القرب الأقرب

يعنى أطلبه في نفسك كما قال سبحانه: «وفي أنفسكم أفلا تبصرون» فانه تعالى شأنه أقرب من نفسك بنفسك، وأقرب منك بك. كيف لا وهو معكم

أينما كنتم، وأينما تولوا فثم وجه الله، عالٍ في دنوه، دانٍ في علوه اذ جهة دنوه .
بعينها جهة علوه، وجهة بعده هو بعينه جهة قربه - قال على عليه السلام:
تجلى للأشياء بها وامتنع بها عنها وقال عليه السلام: «ألقى مثاله في هوياتها»
- (نوري - قدّه -).

ص ٣٠٣ س ١٨ قوله : بعض الأكابر

لعمر الحبيب ان بيان بعض الأكابر لمراد الرابعة البالغة الواصلة الى
الدرجة العليا بأبى عنه صريح قولها: «فشغلي بذكرك عن سواك» والحق
الحقيق بالتصديق هو أن مرادها - رضوان الله عليها - هو ما تضمنه نظم
بعض أكابر العرفاء حيث قال بالفارسية :
چون نتوانی که هیچ یادش نکنی

باری آن کن که دائمش یادکنی

والسرّ فيه أن ذكر الشيء أو تذكره انها هو يتحقق ويليق وينبغي
عند غيبة ذلك الشيء، وأما عند شهوده وحضوره فلا معنى للذكر
والتذكر، ومن هنا قالت: «فكشفك للحجب حتى أراك». فظهر أن بين
الحبين وبين المقامين بون بعيد - كما لا يخفى على اولى النهى - (نوري -
قدّه).

*) كأنه ناظر وإشارة الى ما أومأنا اليه من بيان مراد الرابعة اعراضا عن بيان بعض العلماء
واعتراضا عليه وتعريضا له من دون التصريح على حرجه المنافي لرعاية الآداب.

الفهارس:

- ١- فهرس الكتب
- ٢- فهرس الموضوعات
- ٣- فهرس الأحاديث
- ٤- فهرس أبجدي للموضوعات والاصطلاحات
- ٥- فهرس الأعلام

الاسفار الاربعة: ٢١٢.

اثولوجيا: ٥٠.

بعض كتبنا الحكمية: ٣٨٦.

التعليقات: ٣٧.

التفاسير: ٧٢.

تفسير الحديد: ٢٥١.

التفسير الكبير (الفخر الرازي): ٧٤ - ٢٦٤.

تفسير يس: ٩٣ - ٢١٨.

الشواهد الربوبية: ٤٣٥.

فصوص الحكم: ٣٧ - ١٤٩.

الكافي: ٢٩٧.

الكتشاف: ١٣ - ١٥ - ٢٤ - ٧٠ - ٨٠ - ٩٩ -

١١٨ - ١٤١ - ١٧١ - ١٧٥ - ٢٢٧ - ٢٥٥ -

٣٢٤ - ٣٣٦ - ٣٣٨ - ٣٧٦ - ٤١٦ - ٤٢٧.

جمع البيان: ١٧٥ - ٣٥٠.

من لا يحضره الفقيه: ٤٢٥.

فهرس الموضوعات

٨	مقدمة المؤلف.
٩	الانسان في مسير التكامل. القرآن والغرض من إنزاله.
١٠	سيرة المؤلف العلمية والسلوكية
١٣	قوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ...﴾ (١ - ٢)
١٣	الآخرة وزمانها.
١٥	معنى ﴿لَيْسَ لَوْقَعْتَهَا كَاذِبُهُ﴾.
١٦	عدم ايمان الكفار والمنافقين حتى في الآخرة.
١٧	قوله تعالى: ﴿خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ﴾ (٣)
١٧	النفوس في الصعود أو الهبوط دائماً.
١٨	قوله تعالى: ﴿إِذَا رَجَّعْتُ الْأَرْضَ رَجًّا...﴾ (٤ - ٦)
١٩	الدنيا في الحركة والتبدل دائماً.
١٩	قوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ (٧)
١٩	في الإنسان مبادي إدراكات ثلاث.
٢٠	أنواع الإنسان ثلاثة.
٢١	قوله تعالى: ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ...﴾ (٨ - ١٠)
٢١	مبادي أعمال كل من الطوائف الثلاثة.
٢٢	تحقيق في المقصود من أصحاب اليمين والشمال.
٢٢	الكرام الكاتبون وكتابتهم الأعمال.
٢٤	السابقون.

- ٢٤ قوله تعالى: ﴿اولئك المقربون﴾ (١١)
- ٢٥ مراتب الوجود في قوسي النزول والرجوع.
- ٢٥ مرتبة الإنسان في الموجودات.
- ٢٦ من هو الأشرف ؟
- ٢٦ قوله تعالى: ﴿في جنات النعيم﴾ (١٢)
- ٢٧ العوالم السفلى أصنام وأظلال للعالم العقلي.
- ٢٨ قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ (١٣ - ١٤)
- ٢٩ قوله تعالى: ﴿على سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ﴾ (١٥)
- ٢٩ قوله تعالى: ﴿مَتَكئين عليها متقابلين﴾ (١٦)
- ٣٠ قوله تعالى: ﴿يطوف عليهم ولدان مخلدون﴾ (١٧)
- ٣٠ قوله تعالى: ﴿بأكواب وأباريق وكأس من معين﴾ (١٨)
- ٣١ قوله تعالى: ﴿لَا يَصْدَعُونَ عنها وَلَا يَنْزِفُونَ﴾ (١٩)
- ٣٢ قوله تعالى: ﴿وفاكهة مما يتخيرون... يشتهون﴾ (٢٠ - ٢١)
- ٣٣ النفس الإنسانية مفتاح المعرفة. الخلق بالهمة في الجنة.
- ٣٩ قوله تعالى: ﴿وحوور عين المكنون﴾ (٢٢ - ٢٣)
- ٣٩ ما هي الحور العين ؟
- ٤٠ قوله تعالى: ﴿جزاء بها كانوا يعملون﴾ (٢٤)
- ٤٠ الجنة جزاء الأعمال، لا العلوم.
- ٤١ درجات اللذات وأن الذّها لذة العلم.
- ٤٢ الذّ العلوم معرفة الله وملكوته.
- ٤٣ أقسام العوالم ولذّ أهله كل منها.
- ٤٥ قوله تعالى: ﴿لَا يسمعون فيها لغواً... سلاماً﴾ (٢٥ - ٢٦)
- ٤٦ قوله تعالى: ﴿وأصحاب اليمين... مسكوب﴾ (٢٧ - ٣١)
- ٤٦ إن قيل: بعض هذه المذكورات غير مرغوب فيها ؟

- ٤٧ سدره المنتهى.
- ٥٠ قوله تعالى: ﴿وفاكهة كثيرة... ممنوعة﴾ (٣٢ - ٣٣)
- ٥٠ الفرق بين فاكهة المقربين وأصحاب اليمين.
- ٥١ عالم المقربين.
- ٥٢ في العالم الأعلى جميع ما في العالم الأسفل.
- ٥٣ قوله تعالى: ﴿وفرش مرفوعة... أتراباً﴾ (٣٤ - ٣٧)
- ٥٥ قوله تعالى: ﴿لأصحاب اليمين... الآخرين﴾ (٣٨ - ٤٠)
- ٥٦ سير الإنسان التكامل وبلوغ الذروة في نبينا (ص).
- ٥٨ قوله تعالى: ﴿وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال﴾ (٤١)
- ٥٩ المقصود من الشمال واليمين.
- ٦٠ قوله تعالى: ﴿في سموم وحميم... ولا كريم﴾ (٤٢ - ٤٤)
- ٦١ صورة جهنم وأهلها من حقيقة الدنيا وأهلها.
- ٦٢ المقصود من ﴿ظلّ من يحوم﴾.
- ٦٣ قوله تعالى: ﴿إنهم كانوا قبل ذلك... الأولون﴾ (٤٥ - ٤٨)
- ٦٣ مجامع مبادي الشر والعصيان ثلاث.
- ٦٥ شبهات حول المعاد وأجوبتها.
- ٦٦ قوله تعالى: ﴿قل إن الأولين... يوم معلوم﴾ (٤٩ - ٥٠)
- ٦٦ سعة القيامة زماناً ومكاناً.
- ٦٧ قوله تعالى: ﴿ثم إنكم أيها الضالون... البطون﴾ (٥١ - ٥٣)
- ٦٨ المراد من ﴿شجرة من زقوم﴾.
- ٦٩ قوله تعالى: ﴿فشاربون عليه من... الهيم﴾ (٥٤ - ٥٥)
- ٧٠ قوله تعالى: ﴿هذا نزلهم يوم الدين﴾ (٥٦)
- ٧١ قوله تعالى: ﴿نحن خلقناكم فلولا تصدقون﴾ (٥٧)
- ٧٢ قوله تعالى: ﴿أفرأيتم ما تمنون... الخالقون﴾ (٥٨ - ٥٩)

- ٧٣ الفاعل غير المعد.
- ٧٤ تأملات فيها قاله الفخر الرازي.
- ٧٤ قوله تعالى: ﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ... فِيهَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٦٠ - ٦١)
- ٧٥ توجّه الكل إليه تعالى.
- ٧٦ تقدير الموت.
- ٧٧ الناس دائماً في الحشر.
- ٧٩ قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشَأَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٦٢)
- ٧٩ الاستدلال على النشأة الآخرة بالأولى.
- ٨٣ قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرَثُونَ... مَحْرُومُونَ﴾ (٦٣ - ٦٧)
- ٨٤ الاستدلال بخلق الحبة المزروعة على الآخرة.
- ٨٥ قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ... فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ (٦٨ - ٧٠)
- ٨٧ خلق الماء والاستدلال بها على النشأة الآخرة.
- ٩٢ الوصول إلى التوحيد المحض.
- ٩٣ قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي... الْمُنْتَشُونَ﴾ (٧١ - ٧٢)
- ٩٣ يستدل بخلق النار على المعاد.
- ٩٤ قوله تعالى: ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ﴾ (٧٣)
- ٩٥ الحكم والعبر في خلق النار.
- ٩٦ الروح الانساني في مسيره.
- ٩٧ قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (٧٤)
- ٩٨ تسميته تعالى ومرتبته الناس منه.
- ٩٨ قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَوَاقِعِ... عَظِيمِ﴾ (٧٥ - ٧٦)
- ١٠٠ تعظيم السماء ووجه القسم بها.
- ١٠٢ ارتباط الآية بها سبق.
- ١٠٣ قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ... الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٧٧ - ٧٩)

- ١٠٣ كون القرآن كريماً.
- ١٠٤ الكتاب المكنون.
- ١٠٥ مراتب نزول الأمر.
- ١٠٦ القرآن له سرّ وعلن.
- ١٠٨ مراتب القرآن.
- ١١٠ قوله تعالى: ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٨٠)
- ١١١ كلامه تعالى وكتابه ومراتبهما.
- ١١٣ القرآن كلام الله وكتابه جمعياً.
- ١١٤ تنزيل الكلام وإنزال الكتب.
- ١١٥ الروح الإنساني في عروجه.
- ١١٦ كيفية أخذ الوحى.
- ١١٧ قوله تعالى: ﴿أَفْبَهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ... تَكْذِبُونَ﴾ (٨١ - ٨٢)
- ١١٨ المراد بالتكذيب.
- ١١٩ قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغْتَ الْخُلُقُومَ... صَادِقِينَ﴾ (٨٣ - ٨٧)
- ١٢١ الحاجة مع المجاهدين لله وأفعاله.
- ١٢٢ حال عموم المتكلفين وغير العارفين.
- ١٢٤ المؤمن والكافر في رؤيتهما العلل والمعلولات.
- ١٢٦ قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ... نَعِيمٍ﴾ (٨٨ - ٨٩).
- ١٢٧ مآل حال المقربين.
- ١٢٨ قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ... الْيَمِينِ﴾ (٩٠ - ٩١)
- ١٢٩ قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ... جَحِيمٍ﴾ (٩٢ - ٩٤)
- ١٣٠ أصحاب الكشف يرون أحوال الآخرة محيطاً بأهل الدنيا.
- ١٣١ قوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ (٩٥)
- ١٣٣ قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (٩٦)

سورة الجمعة

- ١٣٦ مقدمة المؤلف.
- ١٣٦ أقسام الموجودات ومقام الإنسان فيهم.
- ١٣٨ لمية بعث الرسل وإنزال الكتب.
- ١٤١ المطلع الأول: قوله تعالى: ﴿يَسْبَحُ قَه مَا فِي...﴾ (١)
- ١٤١ إشراق: في تفسير ﴿يَسْبَحُ﴾.
- ١٤٢ إشراق: معنى الأسماء الواردة في الآية الشريفة.
- ١٤٤ حكمة إشراقى عرشي: سريان التسبيح في الموجودات.
- ١٤٥ إشارة حكيمية: توجه الكل إليه تعالى.
- ١٤٨ إشراق عرشي: حقيقة التسبيح وذكر مراتبها.
- ١٥١ المطلع الثاني: قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ...﴾ (٢)
- ١٥١ الاشراق الأول: في اللغة.
- ١٥٢ نور قمري: خصائص الرسول المبعوث.
- ١٥٣ إشراق شمسي: النبي جامع النشآت الثلاث...
- ١٥٤ إشراق آخر: الاستكمال النبوي (ص).
- ١٥٥ استكمال المؤمنين بالنبي (ص).
- ١٥٦ إشراق آخر: فائدة البهجة وبيان موضوعات القرآن.
- ١٥٨ تأييد عرفاني: إن مراتب الايمان ثلاثة.
- ١٦٠ إشراق: اختصاص القرآن بأشتماله لبيان المرتبة الأخيرة.

- ١٦١ كمال الدين بالإسلام وإمامة على (ع)
- ١٦٣ نور قمري: المراد من الحكمة وتقسيمها بالعملية والنظرية.
- ١٦٥ إشراف: النبي (ص) معلّم الحكمة ومفيضها هو الله تعالى.
- ١٦٧ تنبيه: تعظيم قدر الحكمة.
- ١٦٧ وهم وإزاحة: وهن قول من استدل بالآية في خلق الاعمال.
- ١٦٩ بحث وتحصيل: لا يمكن تفسير الحكمة بالقرآن أو النبوة...
- ١٧١ المطلع الثالث: قوله تعالى: ﴿وآخرين منهم...﴾ (٣)
- ١٧١ ظلّ فرشى: في الإعراب.
- ١٧٣ إشراف عرشي: المراد من السبق واللحق في الآية.
- ١٧٥ المطلع الرابع: قوله تعالى: ﴿ذلك فضل الله...﴾ (٤)
- ١٧٥ ظلّ قمري: ما قيل في المراد من ذلك الفضل.
- ١٧٦ نور عرشي: المراد بالفضل تعليم الكتاب والحكمة.
- ١٧٨ تبصرة كشفية: الكتاب و النبي هاديان ومضلان.
- ١٧٩ تذكرة تنبيهية: لله تعالى صفتي قهر ولطف.
- ١٨٠ إشراف شمسي: السعادة والشقاوة واختيار الإنسان.
- ١٨٤ المطلع الخامس: قوله تعالى: ﴿مثل الذين حملوا...﴾ (٥)
- ١٨٤ الإشراف الأول: في الغرض المسوق إليه هذا التمثيل
- ١٨٦ الإشراف الثاني: إن هذا مثل لكل من أنكر الحق.
- ١٨٧ الإشراف الثالث: المؤمن الحقيقي هو العارف الرباني.
- ١٨٩ الإشراف الرابع: طهارة القلب واستكمالها بفضل الله.
- ١٩٢ الإشراف الخامس: مراتب فهم القرآن.
- ١٩٦ المطلع السادس: قوله تعالى: ﴿قل يا أيها الذين هادوا...﴾ (٦ - ٧)
- ١٩٦ الإشراف الأول: في اللفظ.
- ١٩٧ الإشراف الثاني: في النظم.

- ١٩٩ الإشراق الثالث: الفطرة التوحيدية بالقوة في الإنسان.
- ٢٠٠ تنبيه: الإخبار بعدم تمنّيهم الموت معجزة للنبي (ص)
- الإشراق الرابع: عدم تمنّي اليهود الموت دليل عدم كونهم
- ٢٠١ من أهل السعادة.
- ٢٠٣ الإشراق الخامس: علّة عدم تمنّي الموت.
- ٢٠٤ الإشراق السادس: علامة أهل النجاة تمنّي الموت.
- الإشراق السابع: وجود الظلمة وذوي القلوب القاسية من
- ٢٠٥ لوازم تعمير هذا العالم.
- ٢٠٧ المطلع السابع: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ﴾ (٨)
- ٢٠٧ الإشراق الأوّل: في القراءة.
- ٢٠٧ الإشراق الثانی: لا ينفع الفرار من الموت.
- ٢٠٩ الإشراق الثالث: حكمة الموت.
- ٢١٢ الإشراق الرابع: علّة لحوق الموت الطبيعي بطريق برهاني.
- ٢١٥ تذكرة تمثيلية: يجب قبل خراب البدن كسب ما يستغنى عنه.
- ٢١٦ شك وتحقيق: حكمة بقاء النفوس الكاملة في الدنيا.
- ٢١٧ الإشراق الخامس: بيان التوحيد الأفعالي.
- ٢٢٢ الإشراق السادس: المحيى هو المميت وملك الموت ملك الحياة.
- ٢٢٣ الإشراق السابع: في لميّة توجّه الروح إليه سبحانه.
- الإشراق الثامن: ظهور صور الأعمال والملكات في الآخرة
- ٢٢٥ وحشر الناس بصور مختلفه.
- ٢٢٧ المطلع الثامن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ...﴾ (٩)
- ٢٢٧ الإشراق الأوّل: في اللغة والقراءة.
- ٢٢٩ الإشراق الثاني: في فضل يوم الجمعة.
- ٢٣٠ الإشراق الثالث: في حكمة تشريع الأذان.

٢٣٤. استشهاد قرآني: في علة تعيين الجمعة للمسلمين.
- ٢٣٦ الإشراق الرابع: الحكمة المتعلقة بوجوب صلوة الجمعة
- ٢٣٧ الإشراق الخامس: في لمة وجوب الصلوة مطلقاً.
- ٢٣٩ الإشراق السادس: لمة وجوب الصلوتين الجسائية والروحانية.
- ٢٤٠ الإشراق السابع: في تحقيق القول من سبيل آخر.
- الإشراق الثامن: سرّ الصلوة وروحها وتثيل الصلوة الكاملة
- ٢٤٣ بالإنسان الكامل.
- ٢٤٥ الإشراق التاسع: في منشأ وجوب الصلوة الروحاني.
- ٢٤٧ تفريع: بيان نصيب كل من الناس من الصلوة.
- ٢٤٨ الإشراق العاشر: في سرّ الأسبوع ولية وضع أيامها.
- ٢٥٠ الإشراق الحادي عشر: في سرّ يوم الجمعة.
- ٢٥١ تنمّة: بيان أنّ الجمعة آخر أيام الخلق.
- ٢٥٢ إكمال: علة ندب الناس إلى الصلوة في ذلك اليوم.
- ٢٥٣ الإشراق الثاني عشر: ما قيل في المقصود من ذكر الله.
- ٢٥٤ الإشراق الثالث عشر: في قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾.
- ٢٥٥ الإشراق الرابع عشر: ما قيل في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾.
- ٢٥٦ تفريع: ما يستفاد من الآية من شرائط صلوة الجمعة.
- المطلع التاسع: قوله تعالى ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ...﴾. (١٠)
- ٢٥٨ الإشراق الأول: الإشارة إلى ما قيل فيها.
- ٢٥٩ الإشراق الثاني: في الإشارة إلى لبّ المعنى.
- المطلع العاشر: قوله تعالى ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (١٠)
- ٢٦١ الإشراق الأول: المراد من الذكر وأثره.
- ٢٦٦ الإشراق الثاني: للذكر والذاكر مراتب.
- ٢٧١ هداية عرفانية: ما يختصّ بهذه الأمة من مراتب الذكر.

- الإشراق الثالث: أعلى مراتب الذكر أن لا يلتفت الذاكر إلى ذكره بل لا يلتفت إلى نفسه. ٢٧٢
- الإشراق الرابع: أحوال الذاكر ومراتب سلوكه. ٢٧٤
- المطلع الحادي عشر: قوله تعالى ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا...﴾ (١١) ٢٧٧
- الإشراق الأول: فيها قيل في معنى الآية. ٢٧٧
- الإشراق الثاني: إيمان أكثر الناس عادة تقليد. ٢٧٩
- الإشراق الثالث: من جملة القوى المودعة في كل إنسان نور فانض على قلب المؤمن به يفهم كلام الرسول (ص). ٢٨١
- المطلع الثاني عشر: قوله تعالى ﴿قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ...﴾ (١١) ٢٨٥
- الإشراق الأول: بيان معنى الآية إجمالاً. ٢٨٥
- الإشراق الثاني: الرزق له أقسام ولكل قسم مستحق. ٢٨٦
- الإشراق الثالث: أقسام الرزق وما منها مخصوص بالإنسان. ٢٨٧
- الإشراق الرابع: معرفة الله أجل اللذات. ٢٩٠
- الإشراق الخامس: العارف يحب التفرد عن الخلق. ٢٩١
- الإشراق السادس: في تأكيد أن ما عند الله خير الخيرات والذ اللذات وأن كل لذة ينطوى في إدراك أسمائه وشهود صفاته تعالى. ٢٩٤
- خاتمة: في ذكر نبذ من مواعظ حكمية ونصائح قرآنية ينتفع بها من له قلب سليم مأخوذة بعضها من كلام الله تعالى وأحاديث نبيه وأهل بيته (ع) وبعضها من أقوال العرفاء ونصائح الحكماء. ٢٩٦

سورة الطارق

- ٣٠٨ مقدمة المؤلف.
- تمهيد: شرح ما جاء في السورة المباركة وأنها شاملة لبيان المبدء والمعاد والمعاش، وأن أشرف العلوم معرفة المبدء والمعاد.
- ٣٠٩ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق﴾ (١)
- ٣١١ فصل: وجوه دلالة السماء على الباري - جل مجده -
- ٣١٢ لمعة إشرافية: المراد من السماء سماء العالم الصغير والكبير
- ٣٢٢ ﴿وما أدريك ما الطارق...﴾ (٢ - ٣)
- ٣٢٥ ﴿إن كل نفس لما عليها حافظ﴾ (٤).
- ٣٢٦ هداية عقلية: إن للنفس الإنسانية حافظاً عقلياً.
- ٣٢٧ الاستدلال على تجرد النفس وبيان مراتبها
- ٣٢٨ مراتب النفس.
- ٣٢٩ مخرج النفس من القوة إلى الفعل وحافظها.
- ٣٣٣ ﴿فلينظر الإنسان مم خلق﴾ (٥).
- ٣٣٥ ﴿خلق من ماء دافق﴾ (٦ - ٧).
- ٣٣٦ مادة خلق الانسان
- شك وتحقيق: كيف يتولد الإنسان المختلف الأجزاء من المني المتشابه الأجزاء ؟
- ٣٣٨ تذكرة: جواب للاشكال المذكور من طريق آخر.
- ٣٣٩

- ٣٤٠ تنمة: القلب رئيس أعضاء الحيوان.
- ٣٤١ ﴿إنه على رجعه لقادر﴾ (٨).
- ٣٤٢ ﴿يوم تبلى السرائر﴾ (٩).
- ٣٤٣ تبصرة بيان العوالم الثلاثة وسير الإنسان فيهم.
- ٣٤٧ ﴿فما له من قوة ولا ناصر﴾ (١٠).
- ٣٤٩ ﴿والساء ذات الرجع﴾ (١١ - ١٢).
- ٣٥٢ ﴿إنه لقول فصل﴾ (١٣ - ١٤).
- ٣٥٤ مناجاة: حث الإنسان للتوجه إلى رجوعه.
- ٣٥٤ ﴿إنهم يكيدون كيدا...﴾ (١٥ - ١٦).
- ٣٥٥ معنى الكيد وإسناده إليه تعالى.
- ٣٥٦ ﴿فمهّل الكافرين أمهلهم رويدا﴾ (١٧).
- لمعات رحمانية عن أنوار قرآنية: ما في هذه الآية من الإشارات
- ٣٥٧ على تعظيم أمر النبي (ص) وعنايته تعالى له.

سورة الأعلى

- ٣٦٢ مقدمة المؤلف.
- ٣٦٣ التسبيح الأول: الاستدلال على تقدس ذاته تعالى بخلق الحيوان.
- ٣٦٣ ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (١ - ٣). معنى التسبيح.
- ٣٦٤ المقصود من الاسم الصادر الأول.
- معنى الخلق والتسوية والاستدلال بخلق الحيوان على عدم
- ٣٦٦ كون خالقه جسماً ولا جسمانياً.
- التسبيح الثاني: الاستدلال على عنايته وحكمته وتنزيهه بمجيده بوجود
- ٣٦٩ النبات وأحواله.
- ٣٦٩ ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى﴾ (٢ - ٣)
- التسبيح الثالث: في الاستدلال على تمجده ذاته وتنزه صفاته عن
- النقائص من جهة تقرير النبوات، وذلك متوقف على
- ٣٧٣ بيان ثلاثة مقاصد.
- ٣٧٣ ﴿سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْسَى...﴾ (٦ - ٩).
- ٣٧٣ المقصد الأول: صفة النبي في ذاته وصفاته وجوهره.
- ٣٧٩ المقصد الثاني: النبي مشغول بدعوة الخلق إلى الحق.
- ٣٨٠ المقصد الثالث: النبي يكلم الناس على سبيل التمثيل.
- التسبيح الرابع: اختلاف نفوس الخلق في السعادة والشقاوة بحسب
- ٣٨٢ الكمال العلمي وبيان علمه تعالى وقدرته.

- ٣٨٢ ﴿سِذْكَرٌ مِنْ يَخْشَى...﴾ (١٠ - ١٣).
- ٣٨٦ السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة.
- التسبيح الخامس: الإشارة إلى اختلاف الخلق بحسب السعادة
- ٣٨٩ والشقاوة العمليين في الآخرة.
- ٣٨٩ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى...﴾ (١٤ - ١٦).
- ٣٨٩ تحقيق في أسرار العبادات.
- الصلوة والزكاة عمدتا الأعمال الصالحة ومستلزمان للسعادة
- ٣٩٠ الأخروية وبيان الشقاوة التي يلزأنها.
- التسبيح السادس: تقرير أمر المعاد واختلاف حال الناس بحسبه
- ٣٩٤ لأجل اختلاف همهم في طلب اللذات.
- ٣٩٤ ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (١٧).
- ٣٩٤ سبب إعراض أكثر الخلق عن المعارف.
- ٣٩٥ نيل السعادة الأخروية ودرك لذاتها أجل وأدوم.
- ٣٩٨ المعارف الحاصلة للإنسان في الدنيا سبب الرؤية في الآخرة.
- ٤٠٠ حب الموت من علائم العرفان وعلامة عدمه خلافه.
- التسبيح السابع: المعارف المذكورة في هذه السورة هي أصول
- ٤٠١ الحقائق إذ فيها بيان التوحيد والنبوة والمعاد.
- ٤٠١ ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى...﴾ (١٨ - ١٩).
- ٤٠٢ عدد ما أنزل من الكتب.
- ٤٠٢ جميع الكتب السأوية مشتركة في بيان هذه المطالب.
- ٤٠٤ الناس في درك هذه الحقائق على ثلاثة مراتب وأقسام.

سورة الزلزلة

- ٤٠٩
 ٤١٠ مقدمة المؤلف.
 ٤١١ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ (١)
 ٤١١ ظرف وقوع هذه الزلزلة زمان الآخرة وذكر خواصها.
 ٤١٢ ليس كل أحد يدرك هذا الزلزال.
 تنبيه: كما أنَّ أهل الحجاب لم يؤمنوا في الدنيا بطي الأزمنة
 والحركات في الآخرة كذلك يوم القيامة ذا هلون عن
 ٤١٣ كونها منشورة في الدنيا.
 ٤١٤ حجة كلامية: الاستدلال بالآية على ما ذكر.
 تنوير قرآني وتذكير برهاني: هذه الساعة من جهته تعالى
 كلمح بالبصر، وبالنسبة إلى بعض المخلوقات مقداره
 ٤١٤ خمسين ألف سنة.
 ٤١٥ إشارة نورية: هذه الزلزال مختصة بالأرض.
 ٤١٥ تفسير هذه الزلزال بحركة الأرض ومن فيها إليه تعالى.
 ٤١٧ الأرض ذات حيوة نفسانية.
 ٤١٨ تذكرة: تطبيق هذه الزلزال بالحركة الجوهرية.
 ٤٢٠ بيان علّة الموت في الانسان.
 ٤٢١ تذكرة: ذكر بعض الآيات الدالة على هذه الحركة للأرض.

- ٤٢١ ﴿وأخرجت الأرض أنقلاها﴾ (٢)
 ٤٢١ الغاية من هذه الحركة.
 ٤٢٢ هداية حكمية: زمان الآخرة ومكانها تسع جميع الأزمنة والأمكنة
 ٤٢٥ ﴿وقال الانسان ماها﴾ (٣)
 ٤٢٦ ﴿يومئذ تحدث أخبارها﴾ (٤)
 ٤٢٨ ﴿بأن ربك أوحى لها﴾ (٥)
 ٤٢٩ ﴿يومئذ يصدر الناس أشتاتا﴾ (٦)
 ٤٢٩ حشر الناس على أنحاء مختلفة.
 ٤٣٠ علة حشر الناس في صور الحيوانات.
 حكمة الهية: أفراد الإنسان متشابهات بحسب النشأة الحسية
 ٤٣٢ ولكنهم ستصرون مختلفات في النشأة الآخرة.
 ٤٣٥ ﴿ليروا أعمالهم﴾ (٦)
 ٤٣٦ تذكرة: هذا اللام للغاية.
 ٤٣٧ ﴿فمن يعمل مثقال ذرة...﴾ (٧ - ٨)
 ٤٣٦ تحقيق في الكتاب المقرّ يوم القيامة.
 ٤٣٩ شرح الطوائف الأربع يوم القيامة.
 حكمة قرآنية: للأفعال والأقوال آثار في النفس
 ٤٤١ بتكريرها يصير تلك الآثار ملكة.
 ٤٤٢ صحائف الأعمال والملائكة الذين يكتبون الأعمال.
 ٤٤٣ الملكة والملك والشيطان.
 ٤٤٣ علة الخلود.

فهرس الأحاديث

- ٢٨٧ أبيت عند ربي يطعمنى ويسقنى.
- ٢٢٩ أتانى جبرئيل وفى كفه مرآة بيضاء وقال هذه الجمعة...
- ٢٤١ أحبيت من دنياكم ثلاثا.
- ٤٣٤ اخوان العلانية أعداء السريرة...
- ١٥٧ أدبنى ربي فأحسن تأديبى.
- ٢٣٧ ادخرت شفاعتى لاهل الكبائر من امتى.
- ٢٥٦ أربع الى الولاة: الفىء والصدقات...
- ٤٢٥ اذا انقطع الرزق المقدر للولد من سره امه...
- ٤٤ اذا رايت التقى مشعوقا فى طلب الرب تعالى...
- ٢٢٩ اذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب...
- ٢٩٣ اذا كان يوم القيامة يوضع موازين فيوزن دماء...
- ١٥٩ أسلم شيطانى على يدى.
- ١١٨ أصاب الناس عطش فى بعض أسفاره.
- ٢٢٢ أصدق بيت قاله شاعر قول ليبد...
- ٣٠٤ أعددت لمهاذى الصالحين ما لا عين رأت...
- ٣٩٠ أعطى زكوة الفطر فتوجه الى المصلى
- ١٨٢ اعملوا فكل ميسر لما خلق له.

- أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك... ١٩٣
- ألا أنبئكم بغير أعمالكم وأزكاها عند... ٢٦٧
- ألقى مثاله في هوياتها.
- الله سبحانه يمد الأرض ذلك اليوم مد الاديم. ٤٢٤
- الهي أنت الذي سجد لك السماء والأرض... ١٤٧
- أنا جليس من ذكرني. ٢٦٦ - ٢٦٢ - ٢٣١
- ان احضروا لم يعرفوا وان غابوا... ١٢٧
- أنا عند المنكسرة قلوبهم... ٢٦٦
- الأنبياء كلهم يوم القيامة يقولون نفسى نفسى... ١٦٢
- انصرفوا اليها وتركوه قائما يخطب... ٢٧٩
- ان أدنى ما أصنع بالعالم اذا أثر شهوته... ٢٤٧
- ان أرواح المؤمنين فى حواصل طير بيض... ٣٤٦
- ان الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق... ١٠٤
- ان أهون ما أصنع بالعالم اذا أحب الدنيا... ٢٤٨
- ان الجنة قاع صفصف. ٤٤٤
- ان الجنة لا تدخلها العجائز. ٥٤
- ان رسول الله (ص) خط خطا مستقيما ثم خط... ٤٠٣
- ان الشهيد يتمنى فى الآخرة أن يرد الى الدنيا... ٢٩٣
- ان العبد يرفع رغبته الى مخلوق فلو اخلص... ٢٦١
- ان فى الجنة سوقا يباع فيه الصور. ٣٥
- ان فى كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلى... ٢٨٤
- ان فى هذه الامة محدثون مكلمون. ١٥٥
- ان القرآن لا يهاج اليوم ولا يحول. ٤٩
- ان لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة... ٣٣١

- ١٥٥ ان لله عبادا ليسوا بأنبياء يغيظهم الانبياء.
- ٢٢٩ ان لله في كل جمعة ستمائة ألف عتيق من النار.
- ٢٢٢ ان ملك الموت وملك الحيوة تناظرا...
- ٩٥ انها (جهنم) تقول للمومن: جزنى يا مومن...
- ٤٩ انها (سدره) شجرة ينتهى اليها ما يرج الى السماء.
- ٤٩ انها (سدره) ينتهى اليها ما يهبط من فوقها.
- ١٣٨ انه (على) عين الله الناظرة واذنه الواعية...
- ٣٣ انه (ص) قال: كن أباذر. فكان أباذر.
- ٣٦ انه يأتى اليهم الملك بعد أن يستأذن فى الدخول...
- ٥٥ انه يدخل الجنة أهل الجنة جردا مردا...
- ٢٢٠ انه (ملك الارحام) يدخل الرحم فيأخذ النطفة...
- ٢٥٨ انى أركب فى الحاجة التى كفاه الله تعالى...
- ٦٣ ان المحموم جبل فى جهنم يستغيث اليه أهل النار.
- ٢٣٠ ان يوم الجمعة سيد الايام يضاعف الله فيه...
- ٢٩ ان يوم القيامة يوتى بمنابر واسرة وكراسى...
- ٤١٢ اونيت جوامع الكلم.
- ٢٦ - ٥٩ اول ما خلق الله نوري.
- ٦٩ أيام أكل وشرب.
- ١١٠ الايمان ليس بابا واحدا بل هو نيف و...
- ٢٣٨ بعثت بالشريعة السهلة السمحاء.
- ١٧٨ بعثت داعيا وليس الى من الهداية شى...
- تجلى للاشياء وامتنع بها عنها.
- ١٦٤ - ٢١٧ تخلقوا بأخلاق الله.
- ٥٧ تحدثنا عند رسول الله ليلة حتى...

- ٤٢٧ تشهد الارض على كل أحد بما عمل على...
- ٢٦٢ تفكر ساعة خير من عبادة سنة.
- ٢٨ - ٥٥ الثلثان جميعا من امتي.
- ٢٩٧ جعل الخير كله في بيت وجعل...
- ٣١٦ جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث،
- ١٤ جفّ القلم بما هو كائن.
- ١٩٠ حبّ الجاه تنبت النفاق في القلب كما تنبت الماء البقل.
- ١٨٠ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات.
- ٢٩٧ خرج النبي (ص) وهو محزون فأتاه ملك...
- ١٨٣ خلقت هولاء للجنة ولا ابالي...
- ٤٣٦ خلق الله الكافر من ذنب المومن.
- ٢٢٩ خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة...
- ١٨٣ الدنيا حية قاتلوها.
- ٤٨ رأيت على كل ورقة من اوراقها...
- ١٨٣ رب شهوة ساعة اورثت حزنا طويلا...
- ٢٦٤ - ٣٠٩ رحم الله امرء أعاد لنفسه واستعد لرمسه و...
- ٤٠٢ سئل رسول الله (ص) كم أنزل الله من الكتاب؟...
- ١٨٠ سبحانه من اتسعت رحمته لاوليائه في شدة...
- ٢٦٨ سبق المفردون، سبق المفردون. قبل:...
- ٢٣٨ صلوا كما رايتموني اصلي.
- ٢٣٥ الصلوة الى الصلوة كفارة ما بينها من الكبائر.
- ٢٤٣ الصلوة عباد الدين.
- ٢٤٣ - ٣٨٩ الصلوة معراج المومن.
- ٢٥٨ الصلوة يوم الجمعة، والانتشار يوم السبت.

- ٥٧ عرضت على الأنبياء الليلة...
- ٢٣٩ - ١٥٥ علماء امتى كأنبياء بنى اسرائيل.
- ١٥٤ العلماء ورثة الانبياء.
- ٢٤٨ عمر الدنيا سبعة آلاف سنة...
- ٣٤٧ فأحمده بمحامد لا أعرفها الآن.
- ٤٠٠ فزت وربّ الكعبة.
- ٢٧٥ فضل الذكر الخفى على الذكر يسمعه الحفظة...
- ٢٥٧ فمن تركها وله امام عادل...
- ٣٤٦ القبر اما روضة من رياض الجنة...
- ٤٩ قرء رجل عند على (ع) وطلع منضود فقال:...
- ٣٥٢ القرآن يفصل بين الحق والباطل.
- ١٥٥ قلب المؤمن عزلى.
- ٤٩ قلت لابي عبد الله (ع): وطلع منضود. فقال:...
- كان الله ولم يكن معه شيء.
- ٣٧٥ كان (ص) يعجل بالقراءة اذ قلنه جبرئيل...
- ٢٠٨ كل امرئ لاق ما يفر منه.
- ٢٣٤ كلكم ضال الا من هديته...
- ٤٠٢ كم أنزل الله من كتاب.
- ٣٣ كن أباندر.
- ٢٣٧ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين.
- كنت كنزا مخفيا...
- ٢٥٦ لا جمعة ولا تشريق ولا اضحى...
- ٢٤٨ لا نبى بعد على هذه الامة الى يوم القيامة.
- ٤٩ لا- وطلع منضود.

- ٢٩٧ لا يجرد الرجل حلاوة الايمان في قلبه...
- ١٥٨ لا يزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى...
- ٨٤ لا يقولن أحدكم زرعتم، وليقل حرثتم.
- ١٠٢ لن يلج ملكوت السموات من لم يولد مرتين.
- ٢٨٣ لما نزلت دعاني رسول الله (ص) فقال: ما تقول في...
- ٣٦٣ لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله...
- ٢٢٦ - ٤٣٠ لو أحب أحدكم حجرا لحشر معه.
- ١٧٢ لو كان الايمان في الثريا لينااله رجال من هولاء.
- ١٣٢ لولا تزييد في حديثكم وتزييد في قلوبكم...
- ٢٧٨ لولا هولاء لسومت لهم الحجارة.
- ١٠٨ لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب...
- ٢٦٦ ما اودى نبي مثل ما اوديت.
- ١٣١ ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة.
- ٢٣٧ ما بين المشرق والمغرب قبلي.
- ١٩٠ ما ذئبان ضاريان قد وقعا في غنم...
- ٤٠٢ مائة وأربعة كتب...
- ٢٧٩ ما رأيت رسول الله (ص) يخطب الا وهو قائم.
- ٢٣٠ ما طلعت الشمس بيوم أفضل من...
- ٢٩٥ ما عبادتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك.
- ٨٥ مثل العالم كمثل الحمة، ياتيها البعداء...
- ١٦٢ مثل ومثل الانبياء قبلي كمثل رجل...
- ١٧٢ المسلمون كلهم يد واحدة على من سواهم.
- ٢٤٦ - ٣٨٩ المصل مناج ربه.
- ١٤٥ مع كل شيء لا بمازجة.

- ٣٥٨ من أذى وليا فقد بارزنى.
 ٢٧٥ من أحب أن يرتع في رياض الجنة...
 ٢٠٤ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.
 ٣٥٨ من بارز وليا فقد بارزنى.
 ١٣٨ - ١٧٣ من تشبه بقوم فهو منهم.
 من رآنى فقد رأى الحق.
 ٢٦١ من ذكر الله في السوق مخلصا عند...
 ٢٣١ من ذكرنى في خلأ ذكرته في خلأ...
 ٢٩٧ من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه.
 ٣٣ من عرف نفسه فقد عرف ربه.
 ٢٩٩ من عظمت الدنيا في عينه وكبر موقعها...
 ٤٤٢ من عمل حسنة كذا يخلق الله منها ملكا...
 ٤٤٢ من قال سبحان الله العظيم...
 ١٧٥ من كبر الله مائة مرة...
 ١٩١ من كره لقاء الله كره الله لقاءه.
 ٣٩٨ من مات فقد قامت قيامته.
 ٩٥ ناركم هذه التي توقد بنى آدم...
 ٣٨٠ نحن معاشر الأنبياء امرنا أن نكلم الناس...
 ١٧٢ النبى مبعوث الى من شاهده والى...
 ٤٣٤ الناس أبناء ما يحسنون.
 ١٣١ النيل والفرات وسيحان وجيحان...
 هم (الاطفال) خدم أهل الجنة.
 ١٣١ وادى محسر من اودية النار.
 ١٥٦ واشوقاه الى لقاء الاشياء.

- ٢٨١ واعظ في قلب كل مومن.
 ٢٧٠ وان ذكرنى في نفسه ذكرته في نفسى.
 ٢٤٦ وجدت لذة غريبة في ليلتى هذه.
 ٤٩ وطلع - وما شأن الطلع ؟
 ٣٢٥ وكل بالمومن مائة وستون ملكا...
 ٥٣ الولد للفراش وللعاهر الحجر.
 ٤٠٠ والله لابن أبى طالب آنس بالموت من...
 ٢٧٨ والذي نفس محمد (ص) بيده لو خرجوا جميعا...
 ٢٠٠ والذي نفسى بيده لا يقوها أحد منكم...
 ١٠١ - ٣١٢ ويل لمن قرء هذه الآية ثم...
 ٥٤ يا ام سلمة هن اللواتى قبضن في دار الدنيا شمطاً...
 ٢٩٨ يا جابر - الآخرة دار قرار والدنيا دار فناء وزوال...
 ١٧٥ يا رسول الله ان للاغنياء ما يتصدقون...
 ٢٥٦ يجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين...
 ٢٥٦ يجمع القوم يوم الجمعة اذا كانوا خمسة...
 ٧٩ - ٢٢٦ - ٣٤٤ - ٤٣٠ يحشر بعض الناس على صور تحسن...
 ٤٣٤ يحشر الناس على وجوه مختلفة.
 ٣٤٤ - ٤٣٤ يحشر الناس يوم القيامة على صور نياتهم.
 ٢٥٣ محمد الله ويشئ عليه ثم يوصى...
 ٣٧ يد الله مع الجماعة.

فهرس أبجدي للموضوعات والاصطلاحات

- الآخرة: آلامها ٣٨٢ - أمورها انشاءات ٥٤ -
تجسم الاعمال ٢٢٥ - ثالث العوالم ٣٤٣
- حالتك بعد الموت ٨٠ - ٣٩٢ دار قرار
وثبات ١٩ - زمانها وسكانها ٤٢٢ - سعادتها
أجل وثمرة المعرفة ٣٩٥ - ٣٩٩ - لا ناصر
للإنسان فيها ٣٤٨ - مدح طالبيها ٢٩٦ -
نسبتها الى كل من الناس ٤١٥ - النشر
والطي فيها ٤٣٧ - يوم الفصل ٣٥٢ - يوم
الجمع ٣٥٣.
آدم الحقيقي: يوم خلقه ٢٥٢.
الآلام: حكمة وجودها ٢١٢.
الآلام الآخروية: ٣٨٤.
الآهاريق: ٣٠.
الابدان: تسببها ١٤٩.
أبو يحيى: لقب ملك الموت ٢٢٣.
اتحاد العاقل بالعقول: ٢٢٤.
اتحاد النفس بالعقل الفعال: ٢٢٥.
الأجرام النورانية الآخروية: ٢١.
إحتجاب الحق بالحق: ٢٥١.
اختيار الإنسان: ١٨١.
الأخصين: مرتبتهم الإيمانية ١٥٩.
الأخلاص: لله: معناه ٢٤٤.
الإدراك دليل التجرد: ٣٢٧.
الأذان: ٢٢٧ - حكمة تشريعه ٢٣٠.
الأرض: انبائها الى الله طوعاً أو كرها ٤١٦ -
حركتها الى الله ٤١١ - تحدثها في الآخرة
٤٢٦ - حيوتها ٤١٨ - ذات ارادة وعقل
٤١٧ - زلزالها ٤١٢ -
الأرض العقلي الروحاني: ٢٧.
الأرضين السبع: ١٢٦.
الأرواح: حشرهم الى عالم المفارقات المحضة ٧٨.
الأرواح الكلية العقلية: ٢٢.
أرواح المؤمنين في حواصل طيور بيض: ٣٤٦.
الأرواح النبوية: أخذهم الوحي ١١٥.
ازواج صفى القهر واللفظ: ١٧٩.
الاسبوع: آخر أيامه ٢٣٦ - لمية وضع أيامه ٢٤٨.
الاسلام: خصائصه ١٦١.
اسم الرب: تعريفه ٣٦٤.
الاسم الجامع الإلهي: ٤٠٣.
الاسماء الإلهية: اقتضاؤها ٢٠٥ - ٢٣٤ العلم بها
١٢٤.
الأسماء الباطنية: ظهورها ٣٤٧.

- قبضه الارواح ٢١٧ - قدرته ١٤٣ - كتابه من
عالم الخلق ١١١ - كلامه من عالم الأمر ١١١
- كماله وتقده ٣٧٧ - له شأن واحد في شؤون
كثيرة ١٤ - مبداه أفعاله منه ١٤٣ - المبداه
والمعبد ٧٥ - الممشوق الأول ٢١٠ - معيته
١٢٠ - ١٤٥ - النفس الانسانية مثاله ٣٣ -

المهادي ١٦٦.

الألواح القدسية: ١٠٤ - ١١٢.

الألواح النفسية: ٤٤٢.

أُم الكتاب: هو اللوح المحفوظ ١٠٤.

الإمامة: نصب علي عليه السلام ١٦٢.

الأمر: اذا نزل صار فعلاً ١١١ - بالشيء مستلزم
للشيء عن ضده ٢٤٥.

أمر الله: ٣٦٥.

الامة المحمدية: إكمال الدين وإتمام النعمة لهم
١٦٠ - فضلهم واهدائهم ١٥٦ - مختصاتهم ٢٧١.

الأمي: سبب تسمية الرسول (ص) به ١٥١.

الأنبياء: أُنزل دعوتهم ٣٨٣ - طريقهم الى معرفة الله

٤٠٤ - نالوا الايمان بالوحي ١٧٣ - نومهم ١٣٦

- المرسلون ١٣٦ - يسمعون أولاً بباطنهم ١١٧.

الإنشراح بعد الجمعة: معناها وسرّها ٢٥٨ - ٢٥٩.

إنزال الكتب: كيفيته ١١٤ - فائدته ١٨٢.

الانسان: أُنزل بحجة الدنيا بعد الموت فيه ٣٨٢ -
احتياجه الى النار ٩٦ - استفادته في

عوائمه الثلاثة ٤٢ - أُنزل ما في العالم

٢٥ - ٣٠٩ - أُنزل أفراداً ٢٦ - إصلاح

جزئيه العلمي والعمل ١٥٧ - أطواره

المختلفة في الآخرة ٨٠ - أقسامه بحسب

الأشقياء: حسرتهم ٢٢٦ - رجوعهم الى الله ٧٥ -
مشائهم ٢٢.

أصحاب الشال: تعريفهم ٥٨ - درجاتهم الطبقة
٥٠ - مآلهم ١٢٩ - كتابهم في الآخرة ٤٣٩.

أصحاب القلوب: يرون الملك المسمى بالروح
٢٢١.

أصحاب الكشف: يرون الحركة الجهرية ٤١٩.

أصحاب المشقة: تعريفهم ٢١ - ٢٢.

أصحاب اليمين: تعريفهم ٢١ - ٢٢.

أصحاب اليمين: كتابهم في الآخرة ٤٣٩ - مآلهم
١٢٨ - مقامهم مقام النفس ٥٠ - هم علماء

الامة ١٧٤.

الإعادة: مثل الابداء ٧٣.

الأعضاء: شهادتهم في الآخرة ٤٢٨.

الأعمال: آثارها في النفس ٤٤١ - بقاؤها ٤٤١ -
تجسّمها ٢٢٥ - ٤٣٠.

الإغوا الالهية: سبب زياده الهداية ١٧٨.

الافلاك: لا يكون خالق الحيوان والنبات: ٣٧١.

الافنى: من عجائبه ٣٦٨.

الاقامة: ٢٣٣.

الأكواب: ٣٠.

اللذات معرفة الله تعالى: ٣٩٧.

الله تعالى: إرادته ١٤٣ - أفعاله قسمين ٣٥ -
إيجاده للصوام ١٢٣ - إيجاده دقّى ١٤ -

الاستدلال على وجوده ٣٦٥ - ٣٦٩ - التقرب

إليه ١٩٤ - توحيد الأفعالي ٨٨ - ٣١٥ - حبه

٣٠٤ - حكمته ١٤٣ - خطابه بلا حجاب ١١٦

- عدم إمكان إكتنازه ١١٠ - علمه ١٤٣ - ٣٨١

على الاختيار ١٨٠ - مركب من روحين
 ٢٢٣ - مناجاته لربه.
 الانسان العقلي: ٢٧.
 الانسان الكامل: سعة اختياره ١٨١.
 الأنواء: نسبة السقياء إليها ١١٨
 أهل الآخرة: تعريفهم ٢٠٣ - سعاداء وأشقياء ٤٣.
 أهل الايمان: يؤمنون بالغيب والشهادة ١٢٥.
 أهل الله: أرزاقهم ٦٨ - أسعاهم وآذائهم وقطوبهم
 ١٣١ - سعاداء محضة ٤٣ - يعبدون الله في
 جميع المقامات ٩٨.
 أهل التقليد: لا يخلصون إلى الحقائق ١٧٣.
 أهل الجحيم: احتياجهم إلى النار ٩٦.
 أهل الجنة: خلقهم ما يشتهون ٣٢.
 أهل الحجاب: يبعدهم عن الآخرة ٤١٥ - لا
 يؤمنون بالعلي في الآخرة والنشر هنا ٤١٣.
 أهل الحواس: عبادتهم في مقام التشبيه ٩٨.
 أهل الدنيا: أشقياء محضة ٤٣ - ركونهم إليها
 ١٩٨.
 أهل السعادة: غذائهم العلم ١١٨.
 أهل السلامة والتسليم ١٨٧.
 أهل الشريعة: مدحهم ١٢٤.
 أهل الشقاوة: غذائهم التكذيب بالحق ١١٨.
 أهل الشبال: عسى الصيون ٤١٢.
 أهل الكشف: ٢٤٨ - يرون النار والجنة ١٣٠.
 أهل النار: لا يرون ما يرونه أهل الله ١٣٢.
 أولاد روحانيون: ٣٠.
 الاولياء: تعريفهم ١٩٦ - متوحشون عن غير
 الحق ٢٦٦ - وصلوا الى الايمان بالفكر ١٧٤.

السعادة والشقاوة ٣٨٦ - ٤٣٨ - أنواعه
 المختلفة ٢٤٢ - ٤٣٠ - إنكشاف الغيب
 له ٤٤٤ - تأثير إدراكاته في روحه ٤٣٨ -
 تحريمه على النظر في مادة خلقته ٣٣٤ -
 تكونه ٢١٤ - تكامله من أول الظهور
 الى بضعة النبي (ص) ٥٦ - تكونه من
 الأب أو من الأم ٣٣٥ - تنقسم إلى
 أقسام مع كونه واحداً بالنوع ٢٠ -
 جنوده وحفظته ٣٣١ - حشره الدائم في
 الصور المختلفة ٧٦ - حده وفصله ٤٣٢
 - دائساً في التحول ٤١٩ - دخوله في
 النشآت الثلاث ١٥٣ - رأسه ساء العالم
 الصغير ٣٢٢ - رزقه المخصوص به ١٨٧ -
 - ذو استعداد على الترفي والمهبوط ١٣٧ -
 - سعادة جوهره في إدراك الحقائق ٤١ -
 سيره إلى الله تعالى ٤٢٠ - سيره في
 العوالم الثلاثة ٣٤٣ - طبعه مائل إلى
 الملول عن الحق ٢٣٤ - عالم صغير ٣٥٠
 غرض الخلقة ٨٨ - فيه مبادئ إدراكات
 ثلاث ١٩ - قواه ٢١٨ - ٢٨١ - ٤٣١ -
 كماله ١٦٤ - ٣٩٩ - كونه ذا جنبتين ٢٤٠
 - كيفية علمه بالمعلومات ١٠٥ - له أرزاق
 مختلفة ٢٨٦ - لروحه جنة معنوية ولنفسه
 جنة صورية ٢٧ - لا قوة ولا منعة له في
 الآخرة ٣٤٨ - لا يقف في ارتقائه ٨٤ -
 له نشآت ثلاث ٢٠ - مبادئ أفاعيله غير
 اختيارية ١٤٣ - بمجامع مبادئ الشرفية
 ثلاثة ٦٣ - مراتبه ١١٠ - ٤٠٤ - مجبول

- أولياء هذه الملة: هم السابقون ١٧٤.
- الايان: تعريفة ١٨٨ - مراتبه ١١٠ - ١٥٨ -
- السابقة فيه ١٧٤ - في الأكثرين عادة وتقليد
- ٢٧٩ - لا تأثير للتقليد منه ٢٨٠ - غاية كمال
- النفس الانسانية ١٥.
- الايان القهبي والعيني: ١٦٠.
- الباطن (اسم): علة ايجاد الملوكوت ١٢٣.
- الباطنية: نصراني هذه الامة ١٨٧.
- البدن: وجوب الاستغناء عنه ٢١٥ - اثره في
- القلب وتأثره منه ٢٤١ - متابعتة للنفس ٢٤٥.
- البرازخ الظلمانية: ٢٣.
- البرازخ النورية: ٢٢.
- البرزخ: ثاني العوالم ٣٤٣ - الآيات الدالة عليه
- ٣٤٥ - عالم مستقل ٣٤٥ - يوم القيامة الوسطى
- ٣٤٤.
- البرهان: طريق المعرفة ٤٠٤.
- أنيس: ١٨.
- بسم الله: منك بمنزلة كن من الله تعالى ٣٠٥.
- البصيرة الباطنة: النور الالهي ٤٠.
- بعثة الرسل: فائدتها ١٣٩ - ١٥٦ - ١٨٦.
- البقاء بصفة الجبال: ١٥٩.
- البمع: حرمة عند صلوة الجمعة ٢٥٤.
- التأثير: من فعل القوة الطبيعية ٤٥.
- تجسيم الاعمال في الآخرة: ٢٢٥.
- التخلق بأخلاق النبي (ص): ١٧٧.
- تدبير الامر من السماء إلى الأرض: ٢٥.
- التدوير (فلك): ٣٦٩.
- الترايب: ٣٣٨.
- التزكية والتعليم: ١٧٧.
- التسييح: تعريفة ٣٦٣ - حقيقته ومرتبه ٩٨ -
- ١٤٨ - سرمانه ١٤٤ - ثبوت سرمانه بالنقل ١٤٦
- وجه الأمر به ٩٧.
- تطايير الكتب: ٤٣٧.
- التقدير: ٧٥.
- تكبيره الافتتاح غير الصلوة: ٣٩٠.
- التمثيل بالحمار: ١٨٤.
- التسني: ١٩٧.
- تمنى الموت وكرهته: ٢٠٠.
- التناسخ: أقسامه وما هو جاز منه ٤٢٣ - ٤٣٥.
- تناكح الاسماء: ١٧٩.
- تنزيل الكلام: ١١٤.
- الترحش عن الخلق: ٢٦٦.
- التوحيد الافعال: ٨٨ - ١٢٤ - ٩٢ - ١٦٩ -
- ٢١٧ - ٣١٥.
- التروني: اختلاف نسبته إلى الفواعل ٢١٩.
- الثلة: ٢٨.
- جانب شمال العالم: ٢٣.
- جانب غرب العالم: ٢٣٦.
- الجبال: تكوينها وانهدامها: ١٨.
- جسيم الاشقياء: ٢٣.
- جسيم البرزخ: ٣٤٥.
- جزاء الاعمال والعلوم: ٤٠.

حب الرئاسة: داء عضال ٤٠٦.
 الحبة المزروعة: الاستدلال به على المعاد ٨٣
 الحج: ٣٩٦.
 الحجب: ٣٣٠ - ٣٣١.
 الحركة: حدتها ٤٢١.
 الحركة الاستكشافية المعنوية: ٤٢٦.
 الحركة الجوهرية: ١٩ - ٤١١ - ٤١٦ - ٤١٩.
 حركة الساء والكواكب غير طبيعة: ٣٦٨.
 الحركة القطعية: لها هوية عند الباربي تعالى ٤٢٣.
 الحسن والقبح العقليان: ٢٥٦.
 الحشر: الآيات الدالة على الحشر بالصور المختلفة
 ٤٢٣ - أقسام حشر الانسان ٧٧ - ٤٢٣ - على
 صورة العمل ٢٢٥.
 الحكاء: طريق كسبهم المعرفة ٤٠٤ - نالوا الايمان
 بالتعمل الفكري.
 الحكاء العارفون: ذاكرون الله كثيرا ٢٦٢.
 الحكم الموجودة في الطبيعة: ٩٠.
 الحكم المودعة في خلق الحيوانات: ٣٦٧.
 الحكمة: نعرفها ١٤٣ - ١٦٣ - ١٦٨ - ١٦٩ -
 ٢١٧ - أقسامها ١٦٣ - جزاءها ألد
 اللذات ٤٢ - عظمتها ١٦٧ - معلما غير
 مفيضها ١٦٥ - ١٦٦ - نور ينفذ في قلب
 العبد ١٦٨.
 الحكمة الالهية: طريق كسبها ٤٠٤.
 الحكمة العملية والنظرية: ١٦٤.
 الحكمة المحمدية: حكمة فردة ٢٣٩.
 الحكيم (اسم): ١٤٣.
 الحفظة: ٣٣٦.

الجسم: أخس الممكنات ٢٥ - خلق من الدنيا
 ٣٤٣ - الطيبي وظهوره ٥٩ - لا حقيقة له
 من الوجود ٢٧٤.
 الجهادات: في سلطة العود ٢٥ - نطقها ٤٢٨.
 الجمعة: لغتها ٢٢٧ - اول جمعة في الاسلام ٢٢٨ -
 فضلها ٢٢٩ - وجه تسميتها ٢٢٨ - آخر الاسبوع
 ٢٥١.
 الجنة: أدنى منازلها ٣٧ - جنتان ٢٧ - جزاء
 الاعمال لا العلوم ٤٠ - مشهودة اليوم ١٣٠
 مراتبها حسب مراتب الاشواق ٢٨.
 جنة الأضال: ٢٦٠.
 جنة البرزخ: ٣٤٥.
 جنة السعداء: ٢٢.
 الجهال: كتابهم في الآخرة ٤٣٩.
 الجهنم: من حقيقة هذه الدنيا ٦١ - قمر العالم ٥٨.
 جمهور الناس: ركوبهم إلى الدنيا ٢٠٠ - ليس
 عندهم شيء من المعارف ٤٠٣.
 الجوع: حكته ٢١١.
 الحافظ للنفس من الملائكة: ٣٣٠.
 الحال والملكة: ٤٤١.
 الحامل (فلك): ٣٤٩.
 حب الله تعالى: ٣٠٤.
 حب الجاه: ١٨٩ - ١٩٠.
 حب الدنيا: سبب الغفلة عن الله تعالى ٢٠٥ -
 ٣٩٤.
 حب المال والولد: يمنع قننى الموت ٢٠٢.
 حب الموت: علامة عرفان الحق ٤٠٠.

الحقائق الايمانية: كيفية تحصيلها ١١.

الحميم: ٦١.

حواس الآخرة: ما يدرك بها ٤٢٤.

الخور العين: ٣٩.

الحيوان: الاستدلال بخلقه على علو خالقه ٣٦٦

— ٣٦٧.

الحيوانات في سلسلة العود ٢٥.

خاتم الرسل: أشرف الأنام ٢٦.

الخشية: من لوازم الحكمة ١٧٠.

خطبة الجمعة: ذكر الله ٢٥٣.

الخلافة: نصب على (ع) لما ١٦٢.

الخلق: ٣٧٨.

الخلق: هو التقدير ٣٦٦.

الخلق: اعراضهم عن المعارف ٣٩٤ - أقسامهم في

قبول الدعوة ٣٨٢ - سعيد وشقي ٣٨٧ - ايجادهم

منه تعالى دفعه واحدة ١٤ - حشرهم ٤٢٩.

خلق الاعمال: ١٦٧.

الخلق بالهمة: ٣٤ - ٣٥.

الخلايق الكونية: أصنام الحقائق العقلية ٢٧.

الخلود: ٤٤٣.

الخواص: مرتبتهم الايمانية.

خيال العالم: ١٠٦.

الخير: هو الفائض منه تعالى ٢١٣.

الخير الحقيقي والإضافي: ٢٩٠.

الدعاء: من لا يستجاب له ٢٥٩.

دفتر الصور الجسدية: ١١٢.

الدفتين الزمردتين: ١٠٦.

الدفق: ٣٣٥.

الدنيا: أول العوالم ٣٤٣ - دائم الحدوث ١٩ - ذم

لذاتها والتوجه اليها ٢٩٦ - ٣٩٦ - عمرها

سبعة آلاف سنة ٢٤٨ - حالتك قبل الموت

٨٠ - ٣٩٤ - كالرحم للنفس ٢٠٩ -

كمدنية جامعة ٢٤٩ - لا يجتمع مع الدين

١٨٩ - نسبة النشر والظي فيه ٤٣٨.

الدين: إقامه ١٦٠.

الذات الأحدية: نسيجه ١٤٨.

الذاكر: مراتبه ٢٦٧ - أحواله ٢٧٤.

الذرة: ٤٣٧.

الذكر: أعلى مراتبه ٢٧٢ - خواصه ٢٦٦ - مراتبه

٢٦٧ - ما يختص منه بهذه الامة ٢٧١ - الحقيقي

٢٦٢.

ذكر الله: ٢٦١.

ذكر العبد لله واستلزامه ذكر الله له: ٢٣١ - ٢٦٩.

الذكر القلبي: ٢٤٠.

الذوات المفارقة العقلية: كتاب وكلام ١١٢.

الرج: ١٨.

الرجع: ٣٤٢ - ٣٤٩.

رجوع الخلق اليه تعالى: ٧٥.

الرزق: تعريفه ١١٧ - أقسامه ومستحقه ٢٨٦ -

ما يختص بالانسان ٢٨٧.

رزق السر: الروح، القلب، المعدة: ٢٨٦ - ٢٨٧.

الرسالة: ٣٨٠ - تفخيها ٣٨٠.

الرسول: سبب بعثه ١٣٧ - تسميته بالامي ١٥١
 - ترك الناس له واعراضهم عن نجواه
 (ص ٢٨٣).
 الرسول الباطني والخارجي: ٢٨١.
 رسل الله تعالى قابضوا الارواح: ٢١٧.
 الرقيب لكل نفس: ٣٢٥.
 روان بغش: رقيب النفس الانسانية ٣٢٥.
 الروح (ملك): ٢٢١.
 الروح: خلقه عن الاخرة ٣٤٣.
 الروح الاعظم: ٢٢ - ١١٦.
 الروح الالهي: هو النور الالهي ٤٠.
 الروح الانساني: توجهه الى الله تعالى ١١٤ -
 ٢٢٣ - غذائه ٢٢٤ - مذهب الصورة الطبيعية ٧٦.
 الروح الاول: أشرف الممكنات ٢٥.
 الروح الحيواني: ما يختص به ٢٢٤.
 روح القدس: رقيب الانسان ٣٢٥.
 الروح القدسي: لا يشغله شأن عن شأن ١١٥ -
 يستعمل المشاعر الحية في سبيل المعرفة ١١٦.
 الروح النبوي: يعاشر الملائكة في النوم ١١٧.
 الزكوة: ٣٨٩.
 زلزلة الأرض: ٤١٢ - إشارة الى الحركة الجوهرية
 ٤١٦ - غايته ٤٢١.
 الزمان: له وحدة جمعية ٤٢٣ - موجود في رعاء
 الدهر ٤٢٣.
 الزمردة الخضراء: ٥٩.
 السابقون: تعريفهم ٢٤ - مرتبتهم ٢١ - ٤٣٩ -
 هم أولياء هذه الامة ١٧٤.
 ساعة الآخرة: نسبتها اليه تعالى ٤١٤.
 السالك: تمام الموت ٢٠٤ - حاله في الأول وبعد
 السلوك ٢٦٠.
 السيت: قيل إنه آخر الاسبوع ٢٣٦.
 السيخة السوداء: ٥٩.
 سبل الشيطان: ٤٠٣.
 السجدتان في الصلوة: ٣٩٢.
 الصدر: ٤٦.
 سدره المنتهى: ٤٧.
 سدة البرازخ الظلمانية: ٢٣.
 السعادة: أقسامها ٣٨٧.
 السعادة الاخرية: ٣٨٦ - ٣٩٥.
 السعداء: رجوعهم الى الله تعالى ٧٥ - ميامين ٢٢.
 السعيد: سعيد في الأزل ١٨٣ - يختار عمل أهل
 السعادة ١٨١.
 سلسلة العقول: ٢٥.
 السلوك إليه تعالى: مراتبه ٢٧٤.
 السماء: اتيانها الى الله تعالى طوعاً ٤١٦ - ذات
 الرجوع ٣٤٩ - عظم أمرها ١٠٠ - ٣١٠ - ٣١١ -
 وجوه الاستدلال بها على وجود الباري تعالى
 ٣١٢.
 ساء الدنيا: ١٠٦ - احتمال كونه الظل من محسوم
 ٦٢.
 السموات العلى: ١٢٦.
 السموم الجهنمية من نار الطبيعة: ٦١.
 سوق الجنة: ٣٥.
 شجرة النفس الحبيبة: ٦٨.

الرسول: سبب بعثه ١٣٧ - تسميته بالامي ١٥١
 - ترك الناس له واعراضهم عن نجواه
 (ص ٢٨٣).
 الرسول الباطني والخارجي: ٢٨١.
 رسل الله تعالى قابضوا الارواح: ٢١٧.
 الرقيب لكل نفس: ٣٢٥.
 روان بغش: رقيب النفس الانسانية ٣٢٥.
 الروح (ملك): ٢٢١.
 الروح: خلقه عن الاخرة ٣٤٣.
 الروح الاعظم: ٢٢ - ١١٦.
 الروح الالهي: هو النور الالهي ٤٠.
 الروح الانساني: توجهه الى الله تعالى ١١٤ -
 ٢٢٣ - غذائه ٢٢٤ - مذهب الصورة الطبيعية ٧٦.
 الروح الاول: أشرف الممكنات ٢٥.
 الروح الحيواني: ما يختص به ٢٢٤.
 روح القدس: رقيب الانسان ٣٢٥.
 الروح القدسي: لا يشغله شأن عن شأن ١١٥ -
 يستعمل المشاعر الحية في سبيل المعرفة ١١٦.
 الروح النبوي: يعاشر الملائكة في النوم ١١٧.
 الزكوة: ٣٨٩.
 زلزلة الأرض: ٤١٢ - إشارة الى الحركة الجوهرية
 ٤١٦ - غايته ٤٢١.
 الزمان: له وحدة جمعية ٤٢٣ - موجود في رعاء
 الدهر ٤٢٣.
 الزمردة الخضراء: ٥٩.
 السابقون: تعريفهم ٢٤ - مرتبتهم ٢١ - ٤٣٩ -
 هم أولياء هذه الامة ١٧٤.

- الشجرة من زقوم: ٦٧.
- النز: لا يقاض بالامالة ٢١٣.
- شراب الأودية: ٣١.
- الشرايع: علة تشريعها: ٢٣٩ - ١٣٧.
- الشرق: ٢٣٧.
- الشريعة المحمدية: سهلة سمحاء ٢٣٨.
- الشفاعة: بإذاتثبت ٣٤٨.
- الشقاوة: أقسامها ٣٨٧ - الاخرية ٣٨٦.
- شقاوة التارك للعبادات: ٣٩٢.
- الشتي: شقي لم يزل ١٨٣ - يختار عمل أهل
- الشقاوة ١٨١.
- الشهادة: في مقابل الغيب ١٠١ - ٢٤١.
- شهادة كل شيء في الآخرة: ٤٢٨.
- الشهوات: آفاتا ١٨٢ - حكمة استيلاؤها على
- الانسان ٢١١.
- الشهيد: ٢٣ - فضل العارف عليه ٢٩٣.
- الشياطين: اختطافهم بني آدم ٣٣٢ - غذائهم
- التكذيب ١١٨ - مادة خلقهم التاريخ ٩٥ - مظاهر
- الفهر ١٧٩.
- الشیطان: المبدء الداعي إلى الشر ٤٤٣ - من
- رسل الله الى الفسقة ١٨٢.
- الصادر الاول: اسم الرب ٣٦٤.
- الصحائف السماوية: ١١٢.
- صحائف الاعمال: ٤٤٢.
- الصحف النازلة من عند الله تعالى: ٤٠٢.
- الصراط المستقيم: هو الإنسانية ٤٢٦ - واحد
- ٤٠٣.
- الصلوة: أقسامه ٢٤٢ - اثرها في الانسان ٣٩١ -
- بيان سرها وتثليها بالانسان الكامل ٢٤٣
- منشأ وجوبها ٢٤٥ - ٢٣٧ - درجات
- الانتفاع بها ٢٤٧ - لها ظاهر وباطن ٢٤٤
- ٣٨٩ - جسانية وروحانية ٢٣٩ - عظم
- أمرها ٣٩٠.
- صلوة الجمعة: ٢٢٨ - حكمة تشريعها ٢٣٤ -
- أحكامها ٢٥٦ - سر دعوة الناس اليها ٢٥٢.
- الصور الاخرية: ٤٣٥.
- الصور الطبيعية في سلسلة النزول: ٢٥.
- الصور العنصرية في سلسلة العود: ٢٥.
- الصور الكلية العقلية: ١٠٥.
- الصورة: احتياجها إلى الميول ٣١٧.
- الصوم: فضله وأثره ٣٩٢.
- الطارق: ٣٢٣.
- الطباع التام: ١٥٠.
- الطباع الجسانية: تأثيراتها متشعبة ٣٧١.
- الطبيعة: ما امتد من ظل النفس الكلية ٥٩.
- الطبيعة السارية في الاجسام حقيقة سيالة ١٩.
- طراز عالم الأمر هو الانسان: ٤٣١.
- طلاب العلوم: التذاهم بالعلم ٢٩١.
- طلب الدنيا رأس كل خطيئة ٤٠٦.
- الطلع: ٤٦ - المتضود ٤٩.
- الطهارة: سرها ٢٤١.
- الظالمون: سر خلقهم ٢٠٥.
- الظاهر (اسم): سبب ايجاد عالم الشهادة والملك
- ١٧٣.

- الظاهرين: زعمهم أنهم أهل النجاة ٢٠٤ -
 حظهم من الصلوة ٢٤٧.
 الظاهرية يهود هذه الامة: ١٨٧.
 ظل الوجود: ٢٤.
 الظل الممدود: ظل رحمة الله ٤٩.
 الظل من بصوم: ٦٢.
 الظلمة أخس المسكنات: ٢٥.
 الظن: عدم جواز الاعتداد عليه في العقيدة ٨٢.
 المعارف: خلقه بالهمة ٣٧ - ميدان معرفته ٤٢ -
 ٢٩٣ - وصوله إلى مقام كن ٣٢ - هو المزمع
 بالحققة ١٢٢ - يقتضى الموت ٢٠٣.
 المعارف الرباني: بحب العزلة عن الخلق ٢٩٢.
 العالم بلا عمل كالهمار: ١٨٤.
 العالم: تسبيحه ١٤٩ - كشخص واحد له عين
 وشمال ٢٢ - نتيجة اقتضاء الأسماء ٢٠٥.
 عالم الأمر: ١١١.
 عالم الجبروت والملكوت: ٢٨٥.
 العالم الحسي صنم العالم العقلي: ٥١.
 عالم الخلق: ١١١.
 عالم الدنيا: لذة الانسان فيها ٤٢.
 العالم الصغير والكبير: ٣٢٢ - ٢٤٩.
 عالم الصور الاخرية: اللذة فيه ٤٣.
 عالم الصور المفارقة: اللذة فيه ٤٣.
 العالم العقلي: فيه كل ما في العالم الحسي: ٥٢.
 عالم الفيب والشهادة: ٢٧.
 عالم الكتاب والفعل: ١١٢.
 عالم الكلام والقول: ١١٢.
 عالم اللوح القضائي: ١٠٥.
 عالم المثل التورية: اللذة فيه ٤٣.
 عالم المفارقات المحضة: ٧٨.
 عالم النفوس الناطقة: محل حصول المعلومات
 الكلية ١٠٥.
 عالم الوحي الالهي: ١١٥.
 العبادات: حكمة وضعها ٢٣٥.
 العيب من فعل القوة المتخيلة: ٤٤.
 العزلة: حبها ٢٩١.
 العزيز: ١٤٣.
 عُرْب: ٥٤.
 العرفاء الالهيون: مسترقون في معرفة الله تعالى
 ٤٤.
 العروة (اسم الجمعة): ٢٢٨.
 العطش: حكمة كونها ٢١١.
 العقائد الحققة: لا يكفي فيها الظن ٨٢.
 العقل: حجة الله في أرضه وأول ما خلقه ١٢٤ -
 نور الله ٢٨٢.
 العقل الأول: ٢٢ - ١٠٦.
 العقل بالفعل: من مراتب الروح الانساني ١١٤
 - من مراتب النفس ٣٢٨.
 العقل بالملكة: من مراتب النفس ٣٢٨.
 العقل بالعمل: تكونه في الإنسان ٢٠ - مبدء أعمال
 أصحاب اليمين ٢١.
 العقل الفعال: هو المعنى بالسواء ٣٥١ - رقيب
 الإنسان ٣٢٥.
 العقل المستفاد: من مراتب النفس ٣٢٨.
 العقل النظري: النور الإلهي ٤٠.

- العقل الميولاني: من مراتب النفس ٣٢٨.
- العقلاء المجردون: عبادتهم في مقام التنزيه ٩٨.
- العقول المهيمنون: تسبيحهم ١٤٧.
- العلم: شرفه ٣٩٦ - ٢٨٨ - لزوم كونه مقتبساً من الأنبياء ١٥٥ - والعمل بصيران شيئاً واحداً ١٥٩.
- علم التوحيد: لا يحصل إلا بعد الاطلاع على الحكمة النظرية ١٦٥.
- علم المبدء والمعاد: ٢٦٤ - ٢٦٣.
- علم الوسط: ٢٦٤.
- العلماء: طريق كسبهم المعرفة ٤٠٤.
- علماء الامة: هم اللاحقون بالسابقين ١٧٤.
- علماء السوء: ١٨٩.
- العلماء النظار: نلهم الايمان بالفكر ١٧٣.
- العلوم المخصوصة بخلص أولياء الله ١٥٨.
- علوم المكاشفة والمناظرة: ٣٣.
- علوم النظار وعلوم ذوى الابصار: ١٠.
- العلويون: ٤٣٩.
- العوام: مرتبتهم الايمانية ١٥٨.
- العوالم ثلاثة: ١٥٣ - ٣٤٣ - ٤٢.
- عيسى (ع): أهل المعاد ٢٣٧.
- الغيب: مقابل الملك والشهادة ١٠١.
- الفاعل الأول: فاعليته بافاضة الوجود ٧٢.
- الفاعل الحقيقي: مفيض الوجود ٧٢.
- الفاعل الطبيعي: وجوده لا ينفي وجود فاعل الكل ٨٧.
- الفاكهة في الجنة: ٥٠.
- الفتح (الولادة المعنوية): ١٥٥.
- الفجار: كتابهم في الآخرة ٤٣٩.
- فرش مرفوعة: ٥٣.
- الفرقان: اسم القرآن: ٣٥٢.
- الفطرة التوحيدية: في الانسان بالقوة ١٩٩.
- فضل الله: ١٢٥ - ١٢٦.
- الفعل: مبدء صدره تصور مبدء: ٣٨.
- الفكر: فضله ٢٦٢.
- الفقه: ٢٩٨.
- الفقهاء: ٢٩٨.
- الفقيه: ٢٦٣.
- الفلاسفة: ١٢٣ - عكوفهم على العقل الصرف ١٢٤.
- الفلك: علة حركتها ٣٢١.
- الفناء: ٢٧٢ - بصفة الجلال ١٥٩ - المحض ٩٢.
- القابض (اسم): ٢١٨.
- قابض الأرواح: ٢١٧ - ٢١٨.
- القبلة: عند اليهود والنصارى والمسلمين ٢٣٧.
- القدر: أدنى مراتبه ١١١ - محله العالم النفساني ١٠٥.
- القدوس: ١٤٢. القدرية بموجب هذه الامة: ١٨٧.
- القرآن: اشتغاله على الامور الثلاثة ١٥٧ - تأثيره في القلوب مختلفة ١٣٩ - تسميته بالفرقان ٣٥٢ - تسميته بالكريم ١٠٦ - خلق النبي (ص) ١٩٥ - ذكر المبدء والمعاد فيه ٢٦٤ - كلام الله وكتابه جميعاً ١١٣ - كيفية نزوله ١١٠ - فهمه وتفسيره ١٨٨ - ١٩٢ - مراتبه ١٠٧ - مشتركاته ومختصاته مع

القوى الموجودة في العالم: ٢١٨.
 القياس: بطلان القياس الفقهي ٨١ - ٨٢.
 القيامة: أرضها ٤١٣ - زمانها ١٣ - ١٤ - ٤١٣ -
 حشر الخلائق ٢٢٥ - ٢٢٦ - نشر الصحف وتطائر
 الكتب فيها ٤٣٧ - يوم البروز ٤٢٢ - يوم يسع
 الخلائق ٦٦.
 القيامة الصغرى، العظمى: ١٧.
 القيامة الوسطى: هي البرزخ ٣٤٤.
 الكتاب: سبب إنزاله ١٣٧ - في عليين أو سجين
 ٤٣٨ - المقروه يوم القيامة ٤٣٧.
 كتاب الأبرار: ٢٢.
 كتاب العجاز: ٢٣.
 الكتاب الكوني: ١١١.
 كتاب المعو والإثبات: ١٠٦.
 الكتاب المكنون: هو اللوح المحفوظ ١٠٤.
 كتابة الملائكة تصوير الحقائق: ٢٢.
 الكتب السماوية: ٤٠٢.
 تكريم الكائنات: ٤٤٢.
 الكشف: طريق المعرفة ٤٠٤.
 الكفار: انكارهم القيب ١٢٥ - علة خلقهم ٢٠٥
 - عدم إيمانهم في الآخرة ١٦.
 كلام الله: مقامه الاول ونزوله ١٠٨.
 كلمة الشهادة: ٢٣٢.
 الكواكب: تأثيرها ٣٨ - حركتها غير طبيعية ٣١٨
 - محركها ٣١٩.
 الكيد: كيفية إسناده إليه تعالى ٣٥٥.

الكتب السماوية ١٥٧ - مراتب نزوله ١٠٢
 - ما يختص به من بيان مراتب الايمان
 ١٦٠ - كونه كريما لا يمسه المظهورون ١٠٣
 - الناظرون في ظاهره ١٨٥ - هادو مضل
 ١٧٨.
 القضاء: أعلى مراتبه قضاء محض ١١١.
 القضاء الإلهي: ١٠٥.
 القلب: تأثيره في البدن وتأثره منه ٢٤١ - سبب
 الحيوة ٣٤ - طهارته ١٨٩ - لزوم جلالة ٢٤١
 مرضه ٢٨٩.
 القلم: ٢٢ - ٣٦٥.
 القلم الاعلى: ١٠٦ - أشرف المكتات ٢٥ - هو
 العقل الكلي ٥٩.
 القهر: ١٧٩.
 القوة الادراكية: في الانسان: ٦٤.
 القوة الحسية: كما لها بادراك الملائم الحسي ١٩.
 القوة الخيالية: كما لها في فعل الخيرات ١٩.
 القوة الخيالية: مظهر السدرة المنتهى في العالم
 الانساني ٤٨.
 القوة الشوقية: مهد أعمال أصحاب الشمال ٢١.
 القوة الشهوية: شأنها في الانسان ٦٣.
 القوة العاقلة: كما لها بإدراك المعارف ١٩.
 القوة الصليية: بها يهوى النفس إلى التحت ٥٩ -
 غالبية على أصحاب اليمين والشمال ٢١.
 القوة الفضبية: شأنها في الانسان ٦٤.
 القوة المحركة الحيوانية: تسمى الشوقية ٢١.
 القوة النظرية: بها يطير النفس إلى الفوق ٥٩ -
 عند ما يكمل في الإنسان ٢٠.

- اللذة: الاخرية أجل ٣٩٥ - تابعة للادراك ٤٠ -
 الدنيوية منقطعة وخسيسة ٣٩٦ - الدنيوية
 حكمة خلقها ٢٩٢ - المعرفة والحكمة ٤١.
 اللطف: مظاهره ١٧٩ - المستور في القهر ١٨.
 اللغو: من فعل المتخيلة ٤٤.
 لقاء الله تعالى: للجميع غير مناف للشقاوة ٤٢٠ -
 مقصد العارفين ٩٤
 لوح القدر: ١٠٦.
 اللوح العقلي المحفوظ: ١٠٦.
 اللوح المحفوظ: هو المكنون ١٠٤ - هو النفس
 الكلية ٥٩.
 لوح النفس الناطقة الكلية ١٠٥.
 ما عند الله احد وأجل: ٢٨٥.
 الماء: الاستدلال بخلقه على نشأة الآخرة ٨٦.
 الماء المسكوب: عين ماء الحياة الأبدية ٤٩.
 المبدع الداعي للنفس: ٤٤٣.
 المتكلفون: درجاتهم في الفهم: ١٢٢.
 المثل: العقلية ١٤٩ - النورية ٤١٨.
 المجتهدون العارفون: ٥٩.
 المحبة: علامتها ذكر المحبوب ٢٦٢.
 المحبوبون لله: ما يختص بهم من الحكمة ١٥٨.
 المحدث: ٢٦٣.
 المحقق العارف: ٢٢٢.
 المحيي: هو الميت ٢٧٣.
 المديرات السفلية: سدة البرازخ الظلمانية ٢٣.
 مدح الظلمة ذكر الشيطان: ٢٥٤.
 المديرات العلوية: الملوك الأعلى ٢٢.
 المذكرة: ٣٥٠.
 المترجمة: هي المذكرة ٣٥٠.
 المستندات: أنسامها ثلاثة ٢٨٧.
 المسخ: ٤٣٥.
 المسلمون: خير الامم وأكثرهم ٥٧ - أهل النبوة
 الختمة ٢٣٦.
 المشبهة يهود هذه الامة: ١٨٧.
 المطالب العقلية: شرفها ٢٨٨.
 المظهر المحمدي: ٤٠٣.
 المعاد: شبه الواردة فيه ٦٥ - وجوب النظر فيه
 ٣٤١ - طرق إثباته ٨٣.
 المعارف: طرق الوصول اليها ١٩٣.
 المعارف الحقيقية: سبب الاعراض عنها ٣٩٤.
 المراجع: ٢٤٥.
 المعرفة: سبب المشاهدة في الآخرة ٣٩٨ - طرقها
 ٤٠٤ - نورها ٣٠٤.
 معرفة الله: ألد اللذات ٤٢ - ٢٩٠ - ٢٨٩ - أصل
 الكمالات ٣٩٧ - صارف عن كل غم وهم ٢٩٥ -
 طريقه الطريقة المصدية ٤٠٢.
 معرفة النفس: سلم المعارف ٤٠٢.
 المصنوق بالفعل: ٣٩.
 المعلول الأول: ملك مقدس روحاني ٣٦٤.
 مفاتيح القهب: ١٠٥.
 مقام التوكل والرضا: ٩٢.
 مقام كن: ٣٢.
 القربون: ٢٤ - كل ما هو لهم عنهم ٥٠ - تألم
 ١٢٦.
 المقلدون المريدون: ٥٩.

المُفري: ٩٥.

المكاشفات: أوائله وأواخره: ٢٧٤.

المكان: له وحدة جمية ٤٢٣.

الملائكة: أقسامهم وعلومهم ٤٨ - غذائهم

التسبيح ١١٨ - من مظاهر اللطف ١٧٩.

الملائكة الأرضية: ١٣٧ - تسبيحهم ١٤٩.

الملائكة الساميون: ١٣٦ - تسبيحهم ١٤٨.

ملائكة الشمال: ٤٢٢ .

الملائكة العقلية: كتاب وكلام باعتبارين ١١٢.

الملائكة العلمية: ١١٥.

الملائكة العلويون: ٢٢.

الملائكة اللوحية: ١١٥.

الملائكة المدبرون: في سلسلة النزول ٢٥.

الملائكة المقربون: ١٣٦ - تسبيحهم ١٤٨ - في

سلسلة النزول ٢٥.

ملائكة اليمين: ٤٤٢.

الملك: المبدء الداعي إلى الخير ٤٤٣.

الملك: مقابل الغيب ١٠١.

الملك الحق: ١٤٢.

ملك الحية: مناظرته ٢٢٢.

ملك الموت: مناظرته ٢٢٢ - اسمه أبو يحيى ٢٢٣

- واسطة نقل العالم الجسماني ٣٤٣.

الملكة: ٤٤٣ - حصوها ٤٤٦ - ظهورها في الآخرة

٤٣٠.

الملوكوت الأسفل جانب الشمال والأعلى جانب

اليمين: ٢٢.

الملمح للخير والشر: ٤٤٣.

الممكن: احتياجه ٣١٣ - زوج تركيبه ١٧٩.

مناجات الله: لا يتيسر بالجسم ٢٤٦.

المتأفك: حشره على أوحش صورة ٧٨ - عدم إيهانه

في الآخرة ١٦.

المنجم: ٣٦٢.

منزل أهل الوحدة المطلقة: ٩٢.

المضي: مادة تكوّنه ٣٣٦ - ٣٣٧.

المواد الجسمية في سلسلة النزول: ٢٥.

مواعظ تنفيذ السالكين: ٢٩٦.

الموت: الأقوال فيه ٢١٣ - تمحيه ٢٠١ - ٢٠٣ -

٢٠٤ - حكمة كراهته ٢١٠ - علة النفرة

منه ١٩٨ - لية وجوده ٤٢٠ - ٧٦ - ٢٠٩ -

لا ينفع الفرار منه ٢٠٧ - لا يهدم محل

المعرفة ٢٩٢ - يطلق على حال الانسان بعد

الحياة ٧٦.

الموت الطبيعي: سببه البرهاني ٢١٢ - ٢١٥.

الموجود: أقسامه ١٣٦.

الموجودات: مراتبها ٢٥ - توجه الكل اليه تعالى

١٤٥ - ٤٢٦.

موسى (ع): كان أهل المبدء ٢٣٦.

المؤمن: حشره على أحسن صورة ٧٨.

المؤمن الحقيقي: ١٢٢ - ١٨٧ - ١٨٨ - روحه وليد

القدس ١٥٥.

المؤمن المجازي: مسلوب عنه الإيهان ١٨٨.

المؤمنون: هم الفقهاء ٢٩٨.

النار: الاستدلال بخلقه على المعاد ٩٣.

نار الآخرة: ٦١ - كامنة في بواطن أهل النار ١٢٩

- مشهودة اليوم ١٣٠.

- نار اقه المعنوية: ٣٨٥.
- نار الجسائية الصخرى: ٣٨٥.
- نار الدنيا: تدل على الاخرة ٦٤ - ٩٤.
- نار النفس ٩٥.
- الناس: إنفضاضهم الى اللهو حين خطبة الجمعة
- ٢٧٧ - ايمان الاكثرين عادة وتقليد ٢٧٩ -
- طبقاتهم في الايمان ١٧٣ - حشرهم ٤٢٩.
- النبات: الاستدلال بخلقه على وجود خالقه ٣٦٩.
- النباتات في سلسلة العود: ٢٥.
- النبي: أبو المؤمنين ١٥٥ - اشتغاله بالدعوة ٣٧٩
- أعلى من السولي غير النبي ٣٧٩ -
- استكمال العلمي ١٥٤ - اميته ١٥١ - امتنان
- اقه تعالى بهيته ١٥٤ - بعته ١٥٢ -
- جامعيته للنشأت ١٥٣.
- جامع المنزلتين ٢٣٧ - حاله في العراج ١٦٠ -
- خصائصه ١٥٢ - خلقه القرآن ١٩٧ - سيرته
- ٣٠٠ - صفاته في ذاته ٣٧٣ - علومه ٣٧٤ -
- ١٥٢ - علو أمره ٣٥٧ - فضله على سائر
- الانبياء ٥٦ - قوته الباطنية والظاهرة ١٥٢
- كماله في القوتين العلمية والعملية ٣٧٤ -
- ٣٧٨ - مشاهدته جميع المقامات ١٦٢ -
- مراتب قربه ١٩٤ - معلم الكل ١٦٦ - ١٧١
- . المنذر ١٦٦ - نسيانه ١٧٨ - هاد ومضل
- ١٧٨.
- النبوة: كمال الانسانية ١٦٤ - توره وعكسه وظله
- ١٧٦.
- النجوم: مواقعها ٩٩.
- النحوي: ٢٦٢.
- نسخ البواطن: ٤٣٣.
- النشأة الاخروية: ٣٤٦.
- النشأة الجامعة الاحمدية: ٤٠٣.
- النشأت ثلاث: ١٥٣.
- نشر الصحائف: ٤٣٧.
- النصاري: أهل المعاد والباطن ٢٣٦.
- النفقة: مادة تكونها ٣٣٦.
- النظر: الى ملكوت السماء ١٠١ - الى وجه اقه
- ٣٩٩.
- النسخة الثانية: ٣٤٧.
- نفخة الصعق: واسطة نقل الارواح ٣٤٣.
- نفخة الفزع: واسطة نقل النفوس ٣٤٣ - ٣٤٦.
- النفوس: خلقه عن البرزخ ٣٤٣ - رسول اقه ١٨٢
- سبب الاتصال والوحدة ٤١٧ - كونه في
- الدنيا حالة نقص ٢٠٩ - كماله في فعله من
- دون استئصانة الجوارح ٣٦ - قابض
- الارواح ٢١٧ - لها في ذاتها حواساً - لها
- جانبان ٥٩ - مرآة العقل ٢٨٢ - مراتبها
- ٣٢٨ - مبادئ ثمرتها ٣٩١ - مخرجها من
- القوة الى الفعل ٣٢٩ - معرفتها سلم
- المعارف ٤٠٢ .
- النفس الإنسانية: تكونها التدريجي ٢١٢ - أدلة
- تجردها ٣٢٦ - تشبهها في الصلوة
- بالأشخاص الفلكية ٢٤٣ - ذا جهتين
- ٤٣٠ - لها حافظ عقل ٣٢٦ - مثال ذات
- تعالى ٣٣.
- النفس الرحامي: الرحمة الواسعة ٢٥.
- النفوس البشرية: ١٣٦.

- النفوس الساذجة: في الاخرة ٤٤١ - معرفتها ٤٠٦.
- النفوس السواية: ٣٦.
- النفوس الشقية: أرزاقها ٦٨.
- النفوس الغلاط: حكمة خلقها ١٧٧.
- النفوس الفاضلة: استنناؤها عن البدن ٢١٦.
- النفوس الكاملة: لية بقاؤها في الدنيا ٢١٦.
- النفوس المجردة: في سلسلة النزول ٢٥.
- نفوس المقرين: ١٧٩.
- النفوس المنتكسة الرؤس: ١٣٧.
- النفوس المنطبعة: في سلسلة النزول ٢٥.
- النفوس الوهمية: غفلتها عن نسيب الكل ١٤٧.
- النور الإلهي في القلب: ٤٠.
- نور العلم والحكمة: لا يقتبس الا من مشكوة النبوة ١٧٦.
- النور الفاتض على قلب المؤمن: ٢٨٢.
- النور المحمدي الكلي: ٥٩.
- نور وارد الحق: ٢٨١.
- الهاوية: أخس الممكنات ٢٥.
- الهداية الإلهية: ٤٢٦ - في الحيوانات ٣٦٨.
- الهوى: رسالته ١٨٢.
- الهيم: ٦٩.
- الهيان الحاصل من الجلال ١٨٠.
- الهيولى: احتياجها إلى الصورة ٣١٧.
- الواحد لا يصدر منه إلا الواحد: ١٢٤.
- الوجود: ثلاثة عوالم ٣٤٣.
- الوجود الحقيقي: لعالم الأمر ٢٧٣.
- الوحدة الحققة الإلهية: ٢٢.
- الوحي: كيفية أخذه النبي ١١٥.
- الوضوء: اثرها ٢٤٠.
- الولاية: كمال الإنسانية ١٦٤.
- الوهم: يخلق به الانسان في قوة خياله ٣٧.
- يد الله: ٣٦٥.
- يمين الله: ٣٦٥.
- اليقينيات: أرزاق أهل الله ٦٩.
- اليهود: أهل المبداء والحس ٢٣٦ - تكذيبهم ١٩١ - ٢٠١.
- يوم الآخرة: زمانها مكانها ٤١١.
- يوم الأحد: ابتداء الخلق ٢٥٢.
- يوم الجمع: ٣٥٣.
- يوم الجمعة: ألقابها ٢٥٢. سرها ٢٥٠.
- يوم الساعة: الجمعة ٢٥٢.
- يوم الفصل ٣٥٢.
- يوم القيامة: يوم الفصل ٣٥٢.
- يوم المزيد: الجمعة ٢٥٢.
- يوم الميثاق: يوم العرض الاول ٢٤٨.

فهرس الأعلام

- أدم (ع): ٣٩ - ٥٥ - ١٦١ - ١٧٢ - ٢٢٩ - ٢٦٠ - ٤٠٢.
- الأئمة المعصومون: ٢٠١.
- أنعتنا: ٤١٨.
- أئمة المحكمة العتيقة: ٢١٧.
- أئمة الكنتف والشهود: ٤٣٢.
- ابراهيم (ع): ١٠١ - ١٦٤ - ٣١٢ - ٣١٧ - ٤٠٢ - ٢٧٢.
- أبقراط: ٣٣٦.
- ابن جني: ٣٥٧.
- ابن سيرين: ٢٢٨.
- ابن زبد: ٣٥٠.
- ابن عباس: ٣٢ - ٤٩ - ٩٦ - ١١٨ - ١٢٧ - ١٨٤ - ٣٩٠ - ٤٣٦.
- ابن عمر: ١٧٢.
- ابن كيسان: ٢٧٨.
- ابن مسعود: ٤٩ - ٥٧ - ٢٠٧ - ٢٧٩ - ٤٢٧.
- ابن ملجم (لج): ٤٠٠.
- ابن نوح (ع): ٤٣٦.
- ابو بصير: ٢٣٠.
- ابو بكر: ٢٥٣.
- أبو جعفر الباقر (ع): ١٧٢ - ٢٣٠ - ٢٥٦ - ٢٩٨ - ٢٩٩.
- أبو حنيفة: ٢٥٦.
- أبو نضر: ٤٠٢ - ٣٣.
- أبو حيد الضير: ١٨٥.
- أبو سلمة: ٢٢٨.
- أبو سليمان الداراني: ٢٩٥ - ٣٠٣.
- أبو السك: ٧٤.
- أبو عبد الله الصادق (ع): ٤٩ - ٦٩ - ٢٥٨ - ٢٦٢ - ٢٧٩ - ٢٩٧ - ٣٥٢.
- ابو علي سينا: ١٠ - ٣٧ - ٣٣٧.
- ابو علي الطبرسي: ٢٢٧.
- أبو القاسم القشيري: ٣٠٢.
- أبو مسلم: ١٦٥.
- أبو النجم: ٢٤.
- أبو نصر النهار: ٣٠٢.
- أبو هاشم: ١٩٧.
- أبو يزيد: ٣٠٤.
- أبو يوسف: ٢٥٦.

- أنياع المشائين: ١٧١.
 اخنوخ: ٤٠٢.
 ابريس: ٥٦ - ٤٠٢.
 أرباب العقول النظرية: ١٧١.
 أرباب المعارف: ٢٠٤.
 أرسطو، ارسطاطاليس: ٥٦ - ١٧١ - ٢٢٤ - ٣٢٧.
 - ٣٣٦ - ٣٣٧ - معلم أسلاف الحكماء.
 أشاعرة: ١٦٩ - ٢١٩ - ٣٦٤.
 أصحاب أبي الحسن الأشعري: ١٦٩.
 أصحاب الحكمة الرسية: ١٧١.
 أصحاب العلوم الظاهرة: ٢٤٧ - ٢٠٤.
 أصحاب القلوب: ٢٢١.
 أصحاب المكاشفة: ١٩.
 أصحاب المكاشفات النورية: ٤١٩.
 أصحابنا: ٢٥٦.
 الأطباء: ١٢٢ - ٢١٢ - ٣٣٦.
 أفلاطون: ٤١٨.
 ام سلمة: ٥٤.
 ام القرى: ١٥١.
 امره القيس: ٩٨.
 أمير المؤمنين: ٣٠ - ٤٤ - ٤٨ - ١٤٥ - ١٦٢ - ١٨٠ - ٢٠٨ - ٢٨٣ - ٢٨٤ - ٣٠٩ - ٢٩٩.
 ٢٩٥ - ٣٩٠ - ٤٠٠ - ١٣٤.
 الانبياء: ٢٩ - ١٠٤ - ١٧٣ - ١٥٧ - ٢٦٦ - ٣٨٣.
 - ٣٨٤ - ٤٠٤.
 الأنصار: ٢٢٨.
 أهل البيت: ١٢٣ - ١٧٦.
 أهل الحجاب: ١٧١ - ٤١٣ - ٤١٥.
 أهل الشريعة: ٣٢٥ - ١٢٤.
 أهل الظلمة: ٤١٥.
 أهل القرآن: ٤٣٥.
 أهل الكشف: ١٨ - ١٣٠ - ١٣١.
 أهل المدينة: ٢٢٨ - ٢٢٧.
 أهل مكة: ١٥١.
 أهل المشاهدة: ٣١.
 الاولياء: ١٧٩ - ١٥٧ - ٢٦٦.
 أولياء الله من أهل البيت: ١٧٦.
 الباطنية: ١٨٧.
 بشر بن الحارث: ٣٠٢.
 البعض: ١٠٩.
 بعض أصحاب القلوب: ١٩٣ - ٣٠٤ - ١٨٣.
 بعض الاطباء: ٣٣٥.
 بعض أهل القرآن: ٢٣٦.
 بعض اوائل الحكماء: ٤٤٤.
 بعض الحكماء: ٢٨٢ - ٣٠١ - ٣٣٩ - ٣٥١ - ٤٠٤.
 بعض الحكماء الراسخين: ٥١.
 بعض ساداتنا المصومين: ١٩٠.
 بعض السلف: ٢٥٩ - ٢٢١.
 بعض الشيوخ: ٣٠٢.
 بعض العارفين: ٢٧٦.
 بعض العرفاء: ٣٣ - ٣٦ - ٤٤ - ٢٩٥ - ٤٠٣.
 بعض الفضلاء: ٢٦٤.
 بعض المحققين: ٢٣٧ - ٤٣١.
 بعض المحققين من أهل الكشف: ١٥١.
 بعضهم: ٢٨١ - ٢٩٤ - ٣٠٤.

- بنو اسرائيل: ٥٦ - ٥٧.
 بنو الخزرج: ٢٧٨.
 بنو زيد بن مناة: ٢٧٨.
 بنو سالم بن عوف: ٢٢٨.
 التقي: ٩٩.
 النوري: ٣٠٣ - ٢٥٦.
 جابر بن عبد الله: ٢٧٨ - ٤٢٥ - ٢٩٨.
 جابر بن سمرة: ٢٧٩.
 الجبائي: ٣٤٢ - ٢٥٥.
 جبرئيل: ٣٧٥ - ٢٢٩.
 الجحفة: ١٦١.
 جماعة من المتكلمين: ٣٧٤.
 جماعة من المفسرين: ٥٥.
 جنيذ: ٣٠٥.
 جمهور الحكماء: ١٠.
 حارثة الانصاري: ٢٥١.
 الحسن: ٢١ - ٥٥ - ٨٤ - ١١٩ - ٩٩ - ١٢٧ - ٢٥٤ - ٢٥٨ - ٢٤٢ - ٣٤٣.
 حسين بن منصور: ٣٠٥.
 الحكماء: ١٥٧ - ١٧٣ - ١٧٦ - ٣٢٥ - ٣٣٦ - ٢٩٠ - ٤٠٤.
 الحكماء الافاضل: ٢٦٦.
 الحكماء الاقدمون: ٢١٠.
 الحكماء الالهيون: ٢١٢.
 الحكماء الفارسيون: ٣٢٥.
 الحكماء العارفون: ٢٦٢.
 الحنابلة: ٣٦٤ - ١٢٢.
 حنين بن اسحق: ٥٣.
 حواء (ع): ٣٩ - ٢٦٠.
 الخليل (ع): ٢٧٢ = ابراهيم (ع).
 داود (ع): ٢٩٩ - ٢٤٧.
 داود (الفقيه): ٢٥٦.
 دحية بن خليفة: ٢٧٧ - ٢٧٨.
 الدهريين: ١٢٢.
 ذو الرمة: ٧٠.
 ذوى الانظار: ٢٢٢.
 رابعة: ٣٠٣.
 ربيع بن أنس: ١٦٩.
 رجلا: ٣٠٤.
 رجل آخر: ٥٧.
 رجل من الفلاسفة: ٥٦.
 الرضا (ع): ٢٣٠.
 رويم: ٣٠٥.
 زهير: ٢٠٨.
 زيد بن علي (ع): ٢٠٧ - ٤٣٦.
 سالم: ١٠٩.
 سعد بن زورارة: ٢٢٨.
 سعيد بن جبير: ٢٥٨ - ٤٢٧ - ١٧٢.
 سلمان (قده): ١٧٢.
 ساعة: ٢٥٣.
 سهل بن زياد: ٢٣٠.
 الشافعي: ١٠٩ - ٢٥٣ - ٢٥٦.
 الشام: ٢٧٧ - ٢٧٨.
 شيت (ع): ٤٠٢.
 الشيطان: ١٨٢ - ١٨٣.
 شيعة أبقراط: ٣٣٦.

شعبة أرسطو: ٣٣٦.

صاحب التفسير الكبير = الفخر الرازي.

صاحب الكشف: ٦٦ - ٢٥٦ - ٤٠٢.

صاحب فصوص الحكم: ١٤٩.

الصديقون: ٢٢٢ - ٢٩٠.

صدر الدين = محمد بن ابراهيم.

الصوفية: ١٥٥.

ضحاك: ٤٩ - ٧٦ - ٩٦ - ٣٤٢.

طاوس: ١٠٩.

الطبييون: ١٢٢.

العارفون: ٢٩٤.

العارف الرباني: ٢٩٢ - ٢٩٤.

عائشه: ٥٤.

عباس بن يوسف: ٣٠٥.

عبد الرحمن الوراق: ٣٠٢.

عشاق: ٢٢٢ - ٢٥٣.

العجم: ١٧٢.

العرب: ٩٣ - ١٧٢ - ٢٠٦ - ٢٢٣ - ٣٣٨.

العرفاء: ٤٨ - ٢٩٠ - ٣٩٨.

العرفاء الاطهون: ٤٤.

العرفاء الكاملون: ٢٧٣.

العرفاء المحققون: ٢١٠.

عطاه: ١٠٩ - ٥٥.

العلماء: ٤٠٤ - ١٥٧.

العلماء الاطهين: ١٧٦.

العلماء النظارة: ١٧٣.

علي بن موفق: ٣٠٣.

عكاشة بن محسن: ٥٧ - ٥٨.

عكرمة: ٨٤ - ٩٤ - ٣٣٨ - ٣٤٢.

عمر: ٢٥٣.

عمر بن زيد: ٢٥٨.

عوام أهل الايمان: ١٧٦.

عيسى (ع): ٤٤ - ١٠٢ - ١٦٤ - ٢٣٧ - ٢٩٩.

الفراء: ١٢٩ - ٢٢٧.

الفخر الرازي: ٧٤ - ١٦٧ - ٣٣٨.

فرغوريوس: ٢٢٤.

فضيل: ٣٠٤.

الفقهاء: ١٠ - ٢٥٦.

فقهاءنا الامامين: ٢٥٣ - ٢٥٤.

الفقيه الرسمي: ٢٧٢.

الفلاسفة: ١٢٣ - ١٢٤ - ٣٦٤.

قبا (مسجد): ٢٢٨.

قنادة: ٨٤ - ٩٦ - ١٢٩ - ١٥١ - ٢٧٨ - ٣٤٢.

قوم موسى: ٤٣٥.

الكرامية: ١٢٢.

كعب بن لوي: ٢٢٨.

كليبي: ٢٧٨.

ليبدي: ٢٢٢.

مالك: ١٠٩.

المتفلسفة: ١٢٢.

المتكلمون: ١٠.

مجاهد: ٣١ - ٩٦ - ١٥١ - ٣٣٨ - ٣٤٢.

المجسمة: ١٢٢.

المجوس: ١٨٧.

المجربون من أهل النظر: ١٩.

المحققون: ٣٩٨.

محقق الاسلام: ٢٢٠.

المحققون من أكابر الحكماء: ١٦٩.

محمد خاتم الرسل (ص): ٢٦ - ٢٨ - ٣٣ - ٣٥

٣٦ - ٣٧ - ٤٨ - ٤٩ - ٥٣ - ٥٤ - ٥٥ -

٥٦ - ٥٧ - ٥٨ - ٥٩ - ٦٦ - ٨٤ - ٩٥ - ٩٧ -

١٠١ - ١٠٤ - ١٠٨ - ١١٤ - ١١٦ - ١١٨ -

١٢٠ - ١٢١ - ١٢٢ - ١٢٧ - ١٢٩ - ١٣٢ -

١٥١ - ١٥٤ - ١٥٥ - ١٥٧ - ١٥٨ - ١٥٩ -

١٦٠ - ١٦١ - ١٦٢ - ١٦٤ - ١٧١ - ١٧١ -

١٧٢ - ١٧٣ - ١٧٨ - ١٨٠ - ١٨٣ - ١٨٦ -

١٩٠ - ١٩٣ - ١٩٤ - ١٩٧ - ١٩٩ - ٢٠٠ -

٢٠١ - ٢٠٧ - ٢١٧ - ٢٢٠ - ٢٢٢ - ٢٢٦ -

٢٢٧ - ٢٢٨ - ٢٢٩ - ٢٣٠ - ٢٣١ - ٢٣٢ -

٢٣٧ - ٢٣٦ - ٢٣٨ - ٢٣٩ - ٢٤١ - ٢٤٣ -

٢٤٥ - ٢٤٨ - ٢٥١ - ٢٥٣ - ٢٥٤ - ٢٥٦ -

٢٦١ - ٢٦٢ - ٢٦٦ - ٢٦٧ - ٢٦٨ - ٢٧٥ -

٢٧٧ - ٢٧٨ - ٢٧٩ - ٢٨١ - ٢٨٣ - ٢٨٥ -

٢٩٦ - ٢٩٧ - ٢٩٨ - ٢٩٩ - ٣٠٤ - ٣٠٨ -

٣١٢ - ٣٢٥ - ٣٣٢ - ٣٤٦ - ٣٤٧ - ٣٥٦ -

٣٥٧ - ٣٥٨ - ٣٦٢ - ٣٦٣ - ٣٦٥ - ٣٧٣ -

٣٧٥ - ٣٧٦ - ٣٧٧ - ٣٧٨ - ٣٧٩ - ٣٨٠ -

٣٨٦ - ٣٨٧ - ٣٩٠ - ٣٩٧ - ٤٠٧ - ٤١٢ - ٤٢٢ -

٤٢٥ - ٤٢٧ - ٤٢٨ - ٤٣٤ - ٤٣٦ -

محمد بن أبي عمير: ١٧٥.

محمد بن إبراهيم صدر الدين (المؤلف - ره): ١٣٦

٣٠٨ - ٣٥٩ - ٤٠٧ - ٤١٠ -

محمد بن علي الباقر (ع): ١٠٩ = أبي جعفر.

محمد بن علي بن بابويه (ره): ٤٢٥.

محمد بن مسلم: ٢٥٦. محمد بن يعقوب: ٢٩٨.

المدنية: ٢٢٨ - ٢٧٨.

المسلمون: ٢٠٦ - ٢٣٦.

المعتزلة: ١٦٩ - ٢٢٠ - ٣٦٤.

معروف الكرخي: ٤٤ - ٢٩٥ - ٣٠٣.

المطلون: ١٢٢.

معلم أسلاف الحكماء: ٤١٨ = أرسطو.

الفسرون: ٢٥٣ - ٢٩.

مقاتل: ٥٥ - ٧٦ - ١٦٣ - ٢٧٨ - ٣٤٢.

المكاسفون: ٣٢.

مكة: ١٥١.

مكحول: ٢٥٨.

ملك الارحام: ٢٢٠. الملائكة القربون: ١٠٤.

الملبون: ١٩.

المنجمون: ١٢٢.

منصور بن حازم: ٢٥٦.

المهدي (ع): ١٧١ - ٢٥٢.

موسى (ع): ٥٦ - ٥٧ - ٩٥ - ١٦٤ - ٢٣٧

٢٧١ - ٢٩٩.

مولوى (صاحب المتنوى): ٢٩٧.

النصاري: ٢٢٨ - ٢٣٦.

نوح (ع): ٤٠٢.

هشام بن سالم: ١٧٥.

يحيى بن معاذ: ٢.

يعقوب: ١٢٧. يعقوب بن شبيب: ٤٩.

اليهود: ١٨٦ - ١٩١ - ٢٠٢ - ٢٠٣ - ٣٠٠ -

٢٠١ - ٢٠٦ - ٢٥١ - ٢٣٦ - ٢٢٨.

يوسف (ع): ١٧٩.